

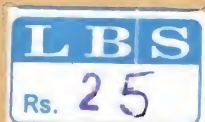
Approved for School Libraries by the D.P.I.
Punjab. Vide No. 3/93-95-B dated 3-9-65

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਟੀਕ

ਟੀਕਾਕਾਰ
ਪ੍ਰੋ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਲਾਹੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ

ਘੰਟਾ ਘਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

Approved for School Libraries by the D.P.I.
Punjab. Vide No. 3/93-95-B dated 3-9-65

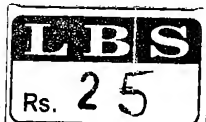
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਟੀਕ

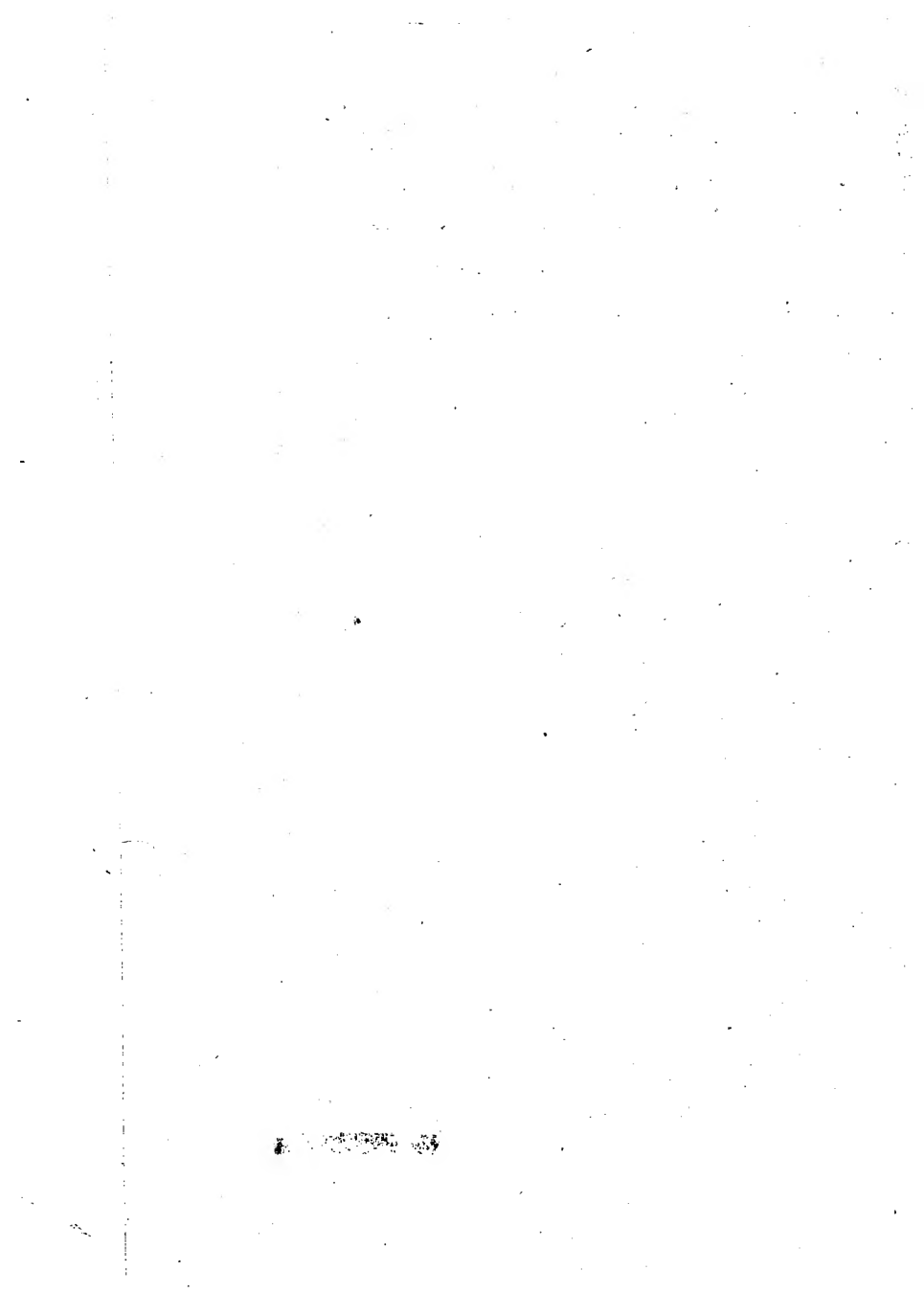
ਟੀਕਾਕਾਰ

ਪ੍ਰੋ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਲਾਹੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ

ਘੰਟਾ ਘਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼

ਡਾ: ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ

“ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ” ਟੀਕਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ : “ਤੁਸੀਂ ਮੌਰੇ ਤਾਈਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਸੁਣਾਵੋ । ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂੜੀ ਕ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਹੈ, ਅਰ ਸਿਧਾਂ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕਾ ਰਾਗ ਅੰਗੀਕਾਰ ਅਰ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਹੀ ਰਾਗ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਪੀਰ ਆਸਾਵਤ ਆਇਆ ਸੋ ਆਸਾ ਕੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵਾਰ ਸੁਣਾਵੀਏ ।” ਇਹ ਭੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ ਸ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਤਾਰਾ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਖਾਨਕਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਚਨਾ “ਪਟੀ” ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਜਪਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ।

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰੰਭ ਹੋਈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਵਾਰਾਂ

ਤ ਰਚੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ
 । ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਆਸਾ ਦੀ
 ਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ
 ਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਸਾ
 ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ : "ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ
 ਹਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ।" ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਲੋਕ ਹਨ ਉਹ
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
 ਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌਲਾਂ
 ਨੌਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਲਿਖੇ
 ਏ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ :—

ਚਾਕਰ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਇ।

ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋਂ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜਹੁ ਭਿ ਦੂਣਾ ਖਾਇ।

ਖਸਮੈਂ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰਿ ਪਾਇ।

ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ ਪਾਣਾ ਖਾਇ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ :—

ਚਾਕਰ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬੁ ਵਾਦੁ।

ਗਲਾਂ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਦੁ।

ਆਪ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨੁ।

ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲਗਾ ਸੇ ਪਰਵਾਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਚੀ ਚਾਕਰੀ, ਸਚੀ
 ਤੇ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ
 ਵਿਚ ਖੂਭ ਦਾ ਸਵਕ ਸਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ
 ਹੈ। ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੁਗਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ

ਉਹ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜੋ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਸ਼ਬਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਉਹ ਅਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਲਿਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹਨ। ਇੰਝ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਪਟਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਕਵਲ ਉਹ ਅਪਣੇ ਤਨਕ ਮਾਤ੍ਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਭੀ ਉਠਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੁਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਐਸੇ ਚਾਕਰਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੇਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨੋਂ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਢੰਢੋਰਾ ਨਾ ਫੇਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਲੈਣ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਦ ਗਿਆਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ।

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ; ਪਉੜੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿਗਿਆਨ (Metaphysics) ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਗਿਆਨ (Theology) ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਭੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਦਰਸ਼ਨ (Social Philosophy) ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਘਾਟ ਸਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਭੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਇਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ : "ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ ਪਾਧੇ, ਸੂਤ ਦਾ ਜਨੇਊ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ; ਅਰ ਤੁਟ ਜਾਦਾ ਹੈ ਸੋ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨੇਊ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨੇਊ ਕਉਣ ਹੈ ? ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ : ਦਇਆ ਕੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ ਅਰ ਸੇਤੋਖ ਕਾ ਸੂਤ ਕਤੀਐ ਅਰ ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢੀਂ ਹੋਵਣ ਅਰ ਸਤ ਦਾ ਵਟ ਚੜ੍ਹਾਈਐ ਸੋ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਤਿ ਕਿਯਾਂਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਤੁਟਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਲੈ ਭੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਤ ਦਾ ਜਨੇਊ ਮੁਲ ਅਣਾਈ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਕੇ ਤ ਬੇਨ ਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਹਮਣ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਕੀ ਸਿਖਿਆ ਕੰਨ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਵਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੀ ਅਰ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਦੋਨੋਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਗਾ ਤੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਯਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਇਸ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਹੜਾ ਤਾਗਾ ਆਪ ਹੀ ਟੁਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂਤ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਉਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਪਾਹ ਉਗਾਵ ਅਰ ਸਚੀ ਸਲਾਹ ਕਾ ਸੂਤ ਕਤ ਅਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਚ ਕਾ ਤਾਗਾ ਪਾਏ ਸੋ ਤਾਗਾ ਤੁਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਰ ਜੇ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਗ ਨਾ ਪਾਏ ਅਰ ਲਿੰਗ ਇੰਦ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬਗਾਨੀਆਂ ਇਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਗ ਨਾ ਪਾਏ ਅਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗ ਵਲੋਂ ਤਗ ਨਾ ਪਾਏ ਅਰ ਹਥਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਵਲੋਂ ਤਗ ਨਾ ਪਾਏ ਅਰ ਅਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਲੋਂ ਤਗ ਨਾ ਪਾਏ ਅਰ ਜਿਹਬਾ

ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਲੋਂ ਤਗ ਨਾ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਆਪ ਵੇਤਗਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰਨਾ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਵਟ ਵਟ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਕੀ ਦਾੜੀ ਮਹਿ ਖੁੱਕਾਂ ਪਉਂਦੀਆਂ ਹੈਂ । ਅਰ ਜੋ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾੜ ਲੋਣੀ ਨਿੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਭਾੜ ਲੋਕੇ ਲਾਗ ਲੋਕੇ ਵੀਵਾਹ ਕਰਾਂਵਦਾ ਹੈ । ਤਾਤੇ ਸੁਣਹੁ ਲੋਕੋ ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਕਿਯੋਂਕਿ ਮਨ ਅੰਧਾ ਹੈਸ ਅਤੇ ਆਪਨੂੰ ਸੁਜਾਨ ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਂਵਦਾ ਹੈ ।"

ਇੰਝ ਇਹ ਸਲੋਕ ਇਕ ਐਸੀ ਇਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਤਕ ਦੇ ਭਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਭੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਾਖੀ ਹੈ । ਇਕ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ । ਪਰ ਨੇਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਚੇ ਲੜਕਾ ਜੰਮਿਆ । ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਪਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ । ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ : "ਮੇਰਾ ਧਾਮਾ ਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਡਤ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਾਏ ਗਾ ।" ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਥੇ ਲੈ ਆਉ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਆ ਦਿਆਂ ਗੇ । ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਲਗੇ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਇਹ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ "ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਇ ।"

ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਚਿਤ੍ਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹੈ । ਨਚਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਫੋਕਟ ਸ਼ਰੂ ਵਿਚ ਮਗਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋਗੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪੰਡਿਤ, ਕੂੜ ਵਿਚ ਫਾਥੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ, ਪਖੰਡਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਗਲ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿਲਾਂ ਪੂਜਦੇ ਪੂਜਵਾਉਂਦੇ ਬ੍ਰਹਮਣ,

ਅਤੇ ਫੋਕਟ ਧਰਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੀਖਣ ਤਰਕ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾ ਅਖੌਲਾਕੀ ਅਤੇ ਨੇਕ ਰੁਚੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ । ਜੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਪਖੰਡ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੁਲਮ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ? ਐਸੇ ਧਾਰਮਕ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕੀ ?

ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਸਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ਝਟ ਪਟ ਇੰਜੀਓ ਸਿੱਟਾ ਕਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਅਜ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਭੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰੋਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬੁਰਾ ਹੈ ਨਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਦਰਸ਼ ਬੁਰਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਭੀ ਦਸਦੇ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੂੜੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸੱਚ ਜਨੇਊ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਤਰ ਭੀ ਖਿਚਦੇ ਹਨ ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸੁਚ ਜੂਠ ਦੇ ਗਲਤ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਚਮ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਢਡਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੰਡਾਲ ਸੁਭਾ, ਚੰਡਾਲ ਰੁਚੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਹੱਵਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚਮ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੂਦਰ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਕਰਕੇ ਚੌਕਾ ਸੁਚਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਚੌਂਕੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਖੰਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ । ਸੁਚੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਜੂਠੇ ਅਤੇ ਮਲੀਨ ਮਨ ਨਾਲ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਿਟਕਾਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਉਠਦੇ “ਛੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾਂ” ਇਸ ਪਖੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਯਾ ਗਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਆਖਦੇ ਸਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਲੇਛਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਭੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਧੰਨ ਖਾਣੇਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣੇਂ ਵਰਜਦੇ ਸਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਚੋਰੀ ਨਾ-ਕਵਲ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਟਿਆ ਅਭਾਖਿਆ ਦਾ ਕੁਠਾ [ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਟਿਆ ਬੜੇ ਦਾ ਹਝਾਲ ਮਾਸ] ਭੀ ਚੋਰੀ ਛਿਪੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ।

ਮਲਛ ਧਾਨੁ ਲੇ ਪੂਜਹਿ ਪੁਰਾਣੁ ।

ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ।

ਚਉਕੇ ਉਪਰਿ ਕਿਸ ਨ ਜਾਣਾ ।

ਦੇਕੈ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਰ ।

ਉਪਰ ਆਇ ਬੈਠਾ ਕੂੜਿਆਰ ।

ਮੱਤ ਭਿਟੈ ਵੇ ਮਤੁ ਭਿਟੈ

ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿਟੈ ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇਵਲ ਖੰਡਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਠੀਕ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਭੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ

ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲ (੧) ਸੱਚ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ (੨) ਮਨ ਸੁਚਾ ਅਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਚਮ ਅੰਦ੍ਰੀਵ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਥੇ ਤਕ ਯੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਫ਼ਾਈ ਰਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ :

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ।

ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥

ਉਪਾਸ਼ਨਾ (Worship) ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਸ਼ਨਾਂ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਪਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾਂ ਲਿਵਲੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਜਿਸ ਉਪਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਭੇਸ ਨੂੰ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਰੱਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨੱਗੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ । ਇਸ ਝੂਠ ਫਰੋਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਪਾੜੁ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੇ ।

ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗਲ ਸਮਾਧੇ ।

ਮੁਖਿ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੇ ।

ਤ੍ਰਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੇ ।

ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਲਿਲਾਟੇ ।

ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੇ ।

ਜੇ ਜਾਣਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ

ਸਭਿ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚਉ ਕਰਮੰ ।

ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਗ ਦਸਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।¹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੂਝ ਬਿਨਾ ਪਰਜਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।² ਜਤੀ ਸਦਾਵਣ ਵਾਲੇ ਜਤ ਸਤ ਦੀ ਸਚੀ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਘਰ ਬਾਰ ਛਡ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।³

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਤ ਸਾਧਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਆਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ ਹੀ ਹੈ।⁴ ਅੰਨ ਛਡ ਕੇ ਕਦੀ ਦੁਧਾਧਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਕਦੀ ਵਰਤ ਰਖਣੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਸੁਆਦ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ।⁵ ਬਸਤ੍ਰ ਤਿਆਗਣ ਮੰਨ ਧਾਰਨਾ, ਗੰਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ, ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣੀ, ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਤ੍ਰੇਦਾਸੀਨਤਾ ਧਾਰਨੀ ਨਿਰੋਲ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਤ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸ਼ਣਵ ਲੋਕ ਵਜਦ ਵਿਚ ਨਚਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਸਰੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ

1. ਲਬ ਪਾਪ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ।
2. ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ।
3. ਜਤੀ ਸਦਾਵਹਿ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣਹਿ ਛਡ ਬਹਰਿ ਘਰ ਬਾਰ।
4. ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ।
5. ਅੰਨ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਦ ਗਵਾਇਆ।
6. ਰਹੈ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣੈ ਫਿਰਿ ਪਛਤਾਣੀ।

ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਆਤਮਕ ਰਹਿਸ ਸਨ, ਨਚਣ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦਾ ਚਾਉ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮਾਤ੍ਰ ਹੀ ਸੀ।¹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਚਣ ਲਾਟੂ ਤੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਜਾਨ ਭੁਆਟ-ਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਮ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤੀ।

ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਠੇ ਹਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਲੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਮਲਮਲ ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਠਾਹਰਾਂ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।²

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣਾ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਉਤੇ ਸਦੀਵੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸਰੀਰੀ ਅਤੇ ਮੌਖ ਦੁਆਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੀਓ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਿਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਬਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਈ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਭੀ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਜੋ ਪਛਮ ਵਿਚ ਭੀ ੧੯੨੫ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ

-
1. ਨਚਣ ਕਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ।
 2. ਜਿਨ ਪਟੁ ਅੰਦਰਿ ਬਾਹਿਰ ਗਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ।
ਤਿਨ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵੀਚਾਰਿ।

ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਬੁਧੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਥਾਂ, ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਚਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਧੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।¹

1. ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ।
 ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨੁ ।
 ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ।

ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ

ਅਮਰਜੀਤ ਕਲਸੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਲੰਚਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡੋ ਅਡਰੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਜਾਣਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੱਧੇ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਯੱਧੇ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਜਨਭਾ ਦੀ ਸੌਂ ਰਹੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮ ਚੁਕੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਥਲ ਪੈ ਚੁਕੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹੂਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਈ ਹਰ ਔਕੜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਅਨਹੋਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਣ।

ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਣ ਫੁੱਲੂ ੨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਨੁਕਰ ਵਿਚ ਉੱਘਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਜੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਮ ਤੋਂ ਨਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੂਝਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ

ਤੇ ਰਸ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਰਸੀਆ ਵੀ ਹੈ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀਰ-ਰਸ ਭਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਨਾਟਕੀ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਤੋਰੀ ! ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬੀਰ-ਰਸੀ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਰਥਾਤ 'ਪਉੜੀਆਂ' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਦਲ ਦਿਤਾ । ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਬੀਰ-ਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤ-ਰਸ ਨੇ ਮਲ ਲਈ । ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ 'ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਯੋਗ' ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨੀ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਸਿਰਜ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਵਿਚਲੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਿਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿਤੀ ।

ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਅੰਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ :—

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ
ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ

ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾਂ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ, ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ

ਉਤੇ ਵੀ ਜੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋ ਗਈ। 'ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਲੋਕ ਹੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ (ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਬਾਈ ਵਾਰਾਂ) ਵਿਚ ਆਏ ਸਲੋਕ ਦੂਜ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਲਤਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ 'ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੀਰ ਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ-ਰਸ ਅਪਨਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਸਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਖ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤਕੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਵਾਰ ਹੈ ਇਕ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ।

ਹਰ ਕਵੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ—ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਵਿਘਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛੁਹ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ :-

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ।

ਜਿਨਿ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ।

ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ—ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ।

ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ।

ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ।

ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਬੀਰ-ਰਸ ਨਾਲ ਗੁਨਿਆਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਝੁਤਝੁਤੀ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕਸਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਸੋਭੀਆ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੀਰ-ਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਤਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਡੋ ਅਡਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਕੋਣ ਹਨ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ । ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ 'ਹਉਮੈ' ਉਤੇ ਇਕ ਪੂਰਨ ਨਿਬੰਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਕੋਣ ਆਪ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਨਲਾਇਆ ਫਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਅਥਾਹ ਹੈ । ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਕ ਅਮੁੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲਭਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਚੇ ਤੋਂ ਉਚਾ ਮਿਆਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਹੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਜਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਚਿਆਰ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਅਰਥਾਤ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਚ 'ਭਗਤੀ' ਤੇ ਬਾਰਾਮਾਹ ਵਿਚ 'ਬਿਰ ਸੁਹਾਗ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਇਸਨੂੰ ਪਦ ਨਿਰਥਾਣ, ਪਰਮ ਪਦ-ਜਾਂ ਸਹਿਜ-ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਹੀ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਹਨ, ਰਸਤੇ ਹੀ ਅਡੇ ਅਡਰੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਭੀ ਕਿਹਾ ਹੈ :-

ਗਲੀ ਸੁ ਸਜਣ ਵੀਹੁ ਇਕਿ ਢੂਢੇਦੀ ਨਾ ਲਹਾਂ ।

ਧੁਖਾਂ ਜਿਉਂ ਮਾਲੀਹ ਕਾਰਣਿ ਤਿਨਾਂ ਮਾ ਪਿਰੀ ।

ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਚੇ ਤੋਂ ਉਚਾ ਮਿਆਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੌਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 'ਨਾਂ ਕੋ ਬੇਰੀ ਨਾਂਹਿ ਬੇਗਾਨਾ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਵਿਚ ਰਾਈ ਭਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਨ (1) ਸਮਾਜਕ (2) ਧਾਰਮਿਕ (3) ਰਾਜਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਵਖ ਵਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

1. ਸਮਾਜਕ ਪੱਖ : ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਓਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੁਰਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਭ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਓ ਬੁਰਾ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ

ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਹਦ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਢੀ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰਾ ਬਣਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਉੱਡਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਸਾਤਲ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰਸਾਤਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਹਾਲਤ, ਅਵਿਦਿਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਅਵਿਦਿਆ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੋਝੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗ ਉਥੇ ਹੀ ਚਕਰ ਕਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਚੀਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮਿਟੀ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਈਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ;—

ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਭਾਹਿ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ ।

ਗਿਆਨੀ ਨਚਹਿ ਵਾਜ ਵਾਵਹਿ, ਰੂਪ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ ।

ਤੇ ਇਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂ-ਜਲੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਲ ਪਏ ਸਨ। ਸਰਮ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਧ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਉਠਿਆ :—

ਨੀਲ ਵਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਿ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ ।

ਮਲੇਛ ਧਾਨ ਲੇ ਪੂਜਹਿ ਪੁਰਾਣੁ ।

ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ।

ਚਉਕੇ ਉਪਰਿ ਕਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਾ ।

ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ
ਕਰਮ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਗਏ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ
ਰਾਹ ਕੀ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਔਖੇ ਰਾਹ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਸਨ ।
ਆਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬੀ
ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੀ—ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਅਨੱਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ
ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਪਉੜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ

ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਬ ।

ਪੜਿ ਪੜਿ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ,

ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀਐ ਖਾਤ ॥

ਤੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਵਗੁਣ
ਫੈਲਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ । ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ
ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਣਨੀ ਹੈ ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁਝ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ।

ਹਉਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾ ਦਹੁ ਸੁਝੇ ।

ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣਾ ਕਥਿ ਕਥਿ ਲੂਝੇ ।

ਤੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਚੇ ਸਮਝ
ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ
ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਖੂਨ ਤੇ ਫਰੋਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ
ਰੱਖਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ

ਐਨਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ :

ਕੂੜ ਮਿਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ।

ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬਨਤੀ ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਕੂੜ ਕੂੜੁ ।

ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ । ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਯੋਗ ਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸਨੂੰ ਘਿਰਣਤ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਧਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੇ—ਇਕ ਫੇਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ :--

ਭੇਡਿ ਜੰਮੀਐ, ਭੇਡਿ ਨਿੰਮੀਐ ਭੇਡਿ ਮੰਗਣਿ ਵੀਆਹੁ ।

ਭੇਡਹੁ ਹੋਵਹਿ ਦੇਸਤੀ ਭਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ।

ਭਡ ਮੁਆ ਭੇਡੁ ਭਾਲੀਐ, ਭੇਡਿ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ।

ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨੁ ।

ਧਾਰਮਕ ਖੁੱਖ :--ਸਮਾਜਕ ਖੁੱਖ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਲ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਘਿਰਣਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਧਰਮ ਵਰਗੀ ਪਵਿਤਰ ਤੇ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਰਚਾਰਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਉਥੇ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਗਾ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਹੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ :-

ਮਾਣਸਿ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ।

ਫੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿਨ ਗਲਿ ਤਾਗ ।

ਤਿਨ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿ ਆਵਹਿ ਉਹੀ ਸਾਦ ।

ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਸਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ—ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਠੋਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਬ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਸਾਈ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਲੁਕੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਲੋਕੀਂ 'ਤਗੁ' ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤਗੁ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਜਮੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ । ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਜ਼ਬਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਗੁ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਕਚਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਅ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅੰਨ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਵਿਦਿਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤਪਾਤ

ਜੁੱਚ ਭਿੱਟ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜ਼ੂਠਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਗਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।

ਮਤੁ ਭਿਟੇ ਵੇ ਮਤੁ ਭਿਟੇ।

ਇਹ ਅੰਨ੍ਹ ਅਸਾਡਾ ਫਿਟੇ।

ਤਨਿ ਫਿਟੇ ਫਰ ਕਰੇਨਿ।

ਮਨ ਜ਼ੂਠ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨਿ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ।

ਸੁਚਿ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਸਚ ਪਾਈਐ।

ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ :- ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਢਲੇ ਹੋਏ ਸਨ—ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਤਰੇ ਗਏ ਹਨ :-

ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ,

ਕੂੜੁ ਹੋਇਆ ਸਿਕਦਾਰੁ।

ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ।

ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਆਧ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਲਾਲਚੀ, ਖੁਦਗਰਜ਼, ਝੂਠਾ, ਹੱਖੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਹੋਵੇ

ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਦਮ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੇ ? ਤੇ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ।

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਚਿਤਰੇ ਹਨ । ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਘਿਰਣਤ ਰੂਪ ਹੀ ਉਜਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਚੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਚੇ, ਸ਼ੁਧ ਗਿਆਨ, ਸਚੀ ਲਗਨ ਤੇ ਸਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ ।

ਵਿਸ਼ ਦੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਬੋਹੜ ਵਾਂਗ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਇਕ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਜੋਧਾ ਹੈ—ਸਗੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਹੈ, ਸਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ :

ਆਪੀਨੈ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ

ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਅ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੈ ਚਾਉ ।

ਵਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਧੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਸਚੇ ਧੜੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਧੜੇ ਹਨ—ਇਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ

ਮਨਸੁਖਾਂ ਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਖਿਚੋ ਤਾਣ ਹੈ, ਇਕ ਕਦੇ ਨਾ
ਖਡਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਹੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਵ ਆਪੋ ਵਿਚ ਗੁਥਮਗੁਥਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਭਾਵ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ
ਪਰੰਤੂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਭਾਵ ਹੀ ਫਤਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਪਿਛੇ ਉਸ ਕਰਨ-ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀ ਖਿਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਅੰਗ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੁਣ ਤੋਂ ਵਿਵਰਜਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ :—

ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨਚਨਿ ਗੁਰ ।

ਪੈਰ ਹਲਾਇਨਿ ਫੇਰਨਿ ਸਿਰ ।

ਉਡਿ ਉਡਿ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਇ ।

ਵਖੈ ਲੋਕੁ ਹਸੇ ਘਰਿ ਜਾਇ ।

ਭੇ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਨੂੰ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ—
ਇਥੋਂ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਤਰਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ
ਤਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਰ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਰਸ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿਚਲੀ ਖਿਚੋਤਾਣ
ਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਸਤਰ ਨਾਟਕੀ ਰਸ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਨਾਟਕੀ ਰੰਗਣ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ
ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉਤੇ ਇਕ ਵਿਅੰਗ
ਬੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਟਕੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ
ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ :—

ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸ ਮਾਹਿ ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਹਿ ।

ਤੇ ਵਡਾ ਨਾਟਕੀ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੱਖ ਆਪ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਨਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :--

ਲੈ ਭਾੜਿ ਕਰੇ ਵੀਆਹੁ ।

ਕਢਿ ਕਾਗਲ ਦਸੇ ਰਾਹੁ ।

ਸੁਣਿ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ।

ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉਂ ਸੁਜਾਣੁ !

ਵਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਲੰਕਾਰਕ-ਭੂਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੁਣ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਲਤਾ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੰਸਮ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤਕੋਂ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਹਸਰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ : -

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨਿ ਅਪਣੇ ਸੁਚਤ ।

ਛੁਟ ਬੁਆੜ ਜਿਓ ਸੁਵ ਅਦਰ ਖੇਤ ।

ਖਤੈ ਤਿਲ ਅੰਦਰ ਛੁਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ।

ਫਲੀਅਹਿ ਫੁਲੀਅਹਿ ਬਪੁੜ ਭੀ ਤਨ ਵਿਚਿ ਸੁਆਹ ।

ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁੰਦਰੀ ਵਿਚ ਬੇਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਛੀੜੇ ਹਨ--ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਜਨਮੂਏ ਧਾਰਮਕ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝਾਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੂਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਇਕ

ਰੂਪਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :—

ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ।

ਏਹ ਜਨੇਉ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤੁ ।

ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਇਆ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸੂਤ ਇਹ ਗਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਸੂਤ ਦੀ ਛੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖੋ ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 'ਵਟੁ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਸੰਕੋਚ ਉਪਜਾਏਂਦੇ ਹਨ; ਤੀਜਾ, ਮੁਖ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਏਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਡੂੰਘੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਏਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਉਹਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਸ਼ਯਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਛਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ 'ਕਰਤਾ' ਵਾਂਗੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰੂਪ ਹੈ :—

ਇਹ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ,

ਸਚੈ ਕਾ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ ।

ਇਕਨਾ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ਲਏ,
ਇਕਨਾਂ ਹੁਕਮੇਂ ਕਰੇ ਵਿਣਾਸੁ ।

(ਜਾਂ)

ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ।

ਸਚ ਤੇਰੇ ਲੰਮੇ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ।

ਵਾਰ ਦਾ ਛੰਦ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਰੂਪ ਪਉੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ੨੪ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਢਾਲ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੂਪ-ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਰਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਫੇਰ ਫਿਰ ਇਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਨੇ ਗਰਮ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਬਿਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਢੰਗ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਣਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਛੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਹੂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿਤਾ । ਤੇ ਇਸ ਗਰਮਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ

ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛਕੇ-ਛੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਤੇ ਸਰਲ ਭਾਵ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਧਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਉਤੇ ਫਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਇਹਦੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੜੀ ਠੋਠ, ਸਰਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਤੇ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :-ਹਿਰਦੇ, ਮੂਰਖ, ਸਚ, ਬਿਰਖਾਂ, ਮੇਘਾ, ਖੇਤਾਂ, ਖਾਣੀ, ਮੰਡਲਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ, ਅੰਜਨ, ਖਸਮ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ, ਡੂੰਘੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅਕਹਿ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਵੇਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਝਾਤ ਝਾਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ—ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਜਮ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਭਾ ਸੰਜਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਸਦਾ ਸੰਜਮੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਨਿਰੋਲ ਸਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੰਜਮੀ ਹੈ। ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਸਥਾਰਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੂਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ, ਅੰਡਜਾਂ, ਜੇਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਚ ਮੁਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਚ-ਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸਚਿਆਰਤਾ (Sincerity) ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਸਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਲਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੁਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਖੇੜਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲੀਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਰਗਾ ਨਿਰੋਲ ਸਚ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਰ ਘਿਫਣਤ ਰੂਪ ਚਿਤਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕੋਈ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪੁਕਾਰ ਉਠਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਸਤਰ ਵਿਚੋਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਪੈ

ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ
 ਇਕ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਸਤਾਦ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਥੇ ਉਤੇ ਬਨਾਉਟੀ
 ਤਿਉੜੀਆਂ, ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਕੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਥਾਹ
 ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਘਾਰ
 ਕੇ ਸੋਮ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ ਅਟੱਲ
 ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਕ ਸਿਖਿਆ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਣ
 ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਸਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ
 ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਆਸ ਕਿਰਨ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ
 ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਕੇ ਇਸ
 ਸਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਲਾ
 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕਮਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਲ
 ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

—○—

ੴ

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਟੀਕ

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

(੧) 'ੴ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਤੀਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ।

(੨) ਇਹ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਮੁਖਬੰਧ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 'ਜਪੁ' ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਪੁਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਜਪੁ' ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(੩) ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਿ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਅੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਰਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਜਾਂ ਉਸਤਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਾਧਨਾ ਜਾਂ ਉਸਤਤਿ ਹਿਤ ਰਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਾਰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਮੰਗਲਾਚਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲੈਕੇ 'ੴ' ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ੴ:— ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ 'ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ' ਜਾਂ 'ਇਕ (ਏਕ) ਓਂਕਾਰ'। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ :— 'ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕ-ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।

ਸਤਿਨਾਮੁ :— ਅਜੇਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਤਿ' ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਇਕ-ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਘਟਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ', ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇਹੀ ਹੋਂਦ (ਹਸਤੀ) ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਰਤਾ :— ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪੁਰਖੁ :— ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਲਈ ਸ਼ਬਦ 'ਪੁਰਖ' ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪੀ

ਹੋਈ ਇਕ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ (੮ਰ ਬੇਅੰਤ ਵਧੇਰੇ) ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ-ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਪੁਰਖ' ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥੋਂ ਬੇਅੰਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ।]

ਨਿਰਭਉ :—ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।

ਨਿਰਵੈਰ :—ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਰ-ਰਹਿਤ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ :—ਉਹ ਅਜੇਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬ-ਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਲਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ-ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਜੂਨੀ :—ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜੰਮਣ-ਮਰਣ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਸੈਭੰ :—ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ :—'ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ'। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹਨ ਉਹ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ :—ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰਚਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ 'ੴ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਭੰ ਤਕ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥ :—ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਾ ਇਕ-ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਤਿ' ਜਾਂ 'ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ' ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਇਕ-ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਂ

ਸਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਰਥ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਓ ਭੇ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ (ਸਮੇਂ) ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ (ਮੌਤ) ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਨਾਸ-ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਨਾਂ (ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਢੇੜ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਿ-ਗੁਰੂ (ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ) ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ,
ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲ ਕੇ ਲਿਖੇ ॥

ਨੋਟ :—(੧) ਸ਼ਬਦ 'ਮਹਲਾ' ਦਾ ਠੀਕ ਉਚਾਰਨ 'ਮਹੱਲਾ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਮਹਿਲਾ' ਹੈ, ਅਤੇ 'ਮਹਲਾ ੧' 'ਮਹਲਾ ੨', 'ਮਹਲਾ ੩' ਇਤਿ ਆਦਿਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ 'ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ' 'ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ' 'ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ' ਇਤਿ ਆਦਿਕ।

(੨) ਸ਼ਬਦ 'ਮਹਲਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸਤੀਰ, ਕਾਇਆਂ, ਵਿਅਕਤ'। ਇਸ ਲਈ 'ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੀ ਕਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ', 'ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ' ਤੇ 'ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ' ਆਦਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਕਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ', 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੀਜੀ ਕਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ' ਇਤਿ ਆਦਿ।

(੩) ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ :—ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੰਢ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਾ-ਊਣ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਸਾ ਦੇ ਵਾਰ' ਕੇਵਲ ੨੪ ਪਉੜੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਵਾਰਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

(੪) ਹਰੇਕ ਸਲੋਕ ਜਿਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭਾਵ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ :—ਇਹ ਵਾਰ ਟੁੰਡੇ ਰਾਜੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਉਤੇ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ।

ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਹੈ :—

“ਭਬਕਿਓ ਸ਼ੇਰ ਸਰਬੂਲ ਰਾਇ ਰਣ ਮਾਰੂ ਵੱਜੇ ।
ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਡ ਸੂਰਮੇ ਵਿਚ ਰਣ ਦੇ ਗੱਜੇ ।
ਖਤ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜੇ ।
ਟਿੱਕਾ ਸਾਰੰਗ ਥਾਪ ਕੇ ਭਰ ਢਿੱਤਾ ਲੱਜੇ ।
ਫੁਤੇ ਪਾਇ ਅਸਿਰਾਇ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਛ ਸੱਜੇ ।”

(੧)

ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ॥

ਜਿਨਿ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ॥੧॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਦਿਉਹਾੜੀ—ਦਿਨ । ਸਦ ਵਾਰ—ਸੌ ਵਾਰੀ ।

ਜਿਨਿ—ਜਿਸ ਨੇ । ਕਰਤ—ਕਰਦਿਆਂ, ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ । ਵਾਰ—ਡੋਰ, ਚਿਰ ।

ਅਰਥ :—ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੌ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ (ਕੁਰਬਾਨ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਡੋਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ।

ਮਹਲਾ ੨

ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ ॥

ਏਤੈ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥ ੨ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਸਉ—ਸੌ । ਉਗਵਹਿ—ਉਠੇ ਹੋਣ, ਚੜ੍ਹਨ । ਚੜਹਿ—ਚੜ੍ਹਨ । ਏਤੈ ਚਾਨਣ—ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ । ਡੁੰਦਿਆ—ਹੁੰਦਿਆਂ

ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ—ਘੁਪ ਹਨੇਰਾ ।

ਅਰਥ :—ਜੇ ਸੌ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹੇ ਚਾਨਣ (ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ) ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘੁਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਮਹਲਾ ੧

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨਿ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ॥

ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁੰਵੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ॥

ਖੇਤੇ ਅੰਦਰਿ ਛੁਟਿਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥

ਫਲੀਅਹਿ ਫੁਲੀਅਹਿ ਬੁਪੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿਚਿ ਸੁਆਹ ॥੩॥

ਪਦ-ਅਰਥ:—ਨਾਨਕ—ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਨ ਚੇਤਨੀ—ਨਹੀਂ ਚੇਤਦੇ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਮਨਿ ਆਪਣੇ—ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ । ਸੁਚੇਤ—ਸਿਆਣੇ । ਬੁਆੜ—ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਫਲੀਹਣੇ, ਨਿਕਮੇ । ਛੁਟੇ—ਛੱਡੇ ਗਏ । ਛੁਟਿਆ—ਛੱਡੇ ਗਏ ਹੋਇਆਂ । ਸਉ—ਸੌ । ਨਾਹ—ਖਸਮ । ਬੁਪੜੇ—ਵਿਚਾਰੇ ।

ਅਰਥ :—ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ (ਆਪਣੇ ਆਪ) ਵਿਚ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਉਂ ਹਨ ਜਿਉਂ ਨਿਕਮੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਜੋ ਪੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁੰਵੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਸੌ ਖਸਮ ਬਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਜਣਾ ਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਵੀ (ਉਹ ਫੁੱਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਫਲਦੇ ਵੀ), ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਪਉੜੀ ।

ਆਪੀਨੈ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨ੍ ਰਚਿਉ ਨਾਉ ॥

ਦੁਜੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥

ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਤੂੰ ਤੁਸਿ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ॥
ਤੂੰ ਜਾਣੇਈ ਸਭਸੈ ਦੇ ਲੇਸਹਿ ਜਿੰਦੁ ਕੁਆਉ ॥

ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥ ੧ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਆਪੀਨੈ—ਆਪ ਨੇ ਹੀ, ਆਪ ਹੀ । ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ—
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਜਾ ਬਣਾਇਆ । ਨਾਉ—ਨਾਮ । ਦੁਜੀ—ਦੂਜੀ।
ਕਰਿ—ਕਰ ਕੇ । ਚਾਉ—ਖੁਸ਼ੀ, ਅਨੰਦ । ਤੁਸਿ—ਤੂੰਠਿ ਕੇ, ਪਰਸੇਨ ਹੋ ਕੇ ।
ਦੇਵਹਿ—ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ । ਕਰਹ—ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ਪਸਾਉ—ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ਸ਼ ।
ਜਾਣੇਈ—ਜਾਣਨਹਾਰ, ਜਾਣੂੰ । ਸਭਸੈ—ਸਭਨਾਂ ਦਾ । ਦੇ ਲੇਸਹਿ—ਦੇ ਕੇ ਲੈ
ਲਵੇਂਗਾ । ਕੁਆਉ—ਸਰੀਰ ।

ਅਰਥ :—ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ (ਬਣਾਇਆ)
ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ । ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥ
ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ (ਭਾਵ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ)
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਹਿਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ
ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰਠ ਕੇ (ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਾਂ ਪਰਸੇਨ ਹੋ
ਕੇ) ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨ-
ਹਾਰ (ਜਾਣੂੰ) ਹੈਂ । ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇਂਗਾ
(ਭਾਵ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਿੰਦ ਜਾਂ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫੇਰ ਲੈ
ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ) ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਸਹਿਤ ਵੇਖ
ਰਿਹਾ ਹੈਂ । ੧ ।

(੨)

ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧

ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਮੰਡ ਸਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥

ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਅ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਸਚੇ—ਸਦਾ ਬਿਰ ਭਰਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਦਾ ਮੁਚੀ

ਦੇ । ਖੰਡ—ਟੁਕੜੇ, ਹਿੱਸੇ, ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ । ਬ੍ਰਹਮੰਡ—ਸਰਿਸ਼ਟੀ । ਲੋਅ-
ਭਵਨ, ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ । ਆਕਾਰ—ਸਰੂਪ, ਸ਼ਕਲਾ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜੀਅ ਜੰਤ
ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਜੋ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਅਰਥ :—ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ! ਤੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਦਾ ਬਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ (ਜਾਂ ਸੱਚੀਂ ਮੁਚੀਂ ਦੇ) ਹਨ । ਤੇਰੇ
ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇ ਖਦਾਰਥ ਆਦਿ
ਸਭ ਬਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ (ਜਾਂ ਸੱਚੀਂ ਮੁਚੀਂ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੱਖਾ
ਜਾਂ ਸੁਫਨਾ ਨਹੀਂ) ਹਨ ।

ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਬੀਚਾਰ ।

[ਕਰਣੇ—ਕੰਮ । ਸਰਬ—ਸਾਰੇ]

ਅਰਥ :—ਤੇਰੇ ਸੱਭੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਨਾਸ ਰਹਿਤ
ਹਨ ।

ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ ॥

ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥

ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਅਮਰੁ—ਹੁਕਮੁ ਰਾਜ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ । ਦੀਬਾਣੁ—ਦੀਵਾਨ ।
ਕਚਹਿਰੀ, ਦਰਬਾਰ । ਫੁਰਮਾਣੁ—ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ । ਕਰਮੁ—ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ।
ਨੀਸਾਣੁ—ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ।

ਅਰਥ :—ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਤੇਰਾ ਰਾਜ, ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ
ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਭ ਅਟੱਲ ਹਨ । ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਲਈ
ਬਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਭਾਵ, ਬੇਅੰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ
ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰ ਹੈ ।

ਸਚੇ ਤੁਧੁ ਆਖਹਿ ਲੱਖ ਕਰੋੜਿ ॥

ਸਚੈ ਸਭਿ ਤਾਣਿ ਸਚੈ ਸਭਿ ਜੋਰਿ ॥

[ਸਚੈ—ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ । ਤਾਣਿ—ਤਾਣ ਵਿਚ । ਜੋਰਿ—ਜੋਰ ਵਿਚ]

ਅਰਥ :—ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰ (ਯਾਦ ਕਰ) ਰਹੇ ਹਨ,
 ਬਿਰ-ਰਹਿਣੇ ਹਨ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਾਣ ਤੇ ਜ਼ਰ ਵਿਚ (ਤੇਰੇ ਡੀ
 ਆਸਰੇ) ਹਨ ।

ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ ॥

ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਹਾਸ ॥

ਅਰਥ :—ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਵੀ ਬਿਰ
 ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸਦਾ ਬਿਰ
 ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ।

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸਚੁ ॥

ਜੋ ਮਰਿ ਜੰਮੇ ਸੁ ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ ॥ ੧ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਧਿਆਇਨਿ—ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ । ਮਥਿ-
 ਮਰ ਕੇ । ਮਰਿ ਜੰਮੇ—ਮਰ ਕੇ ਜੰਮੇ, ਜੋ ਮਰਦ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ
 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਸੁ—ਉਹ । ਕਚੁ ਨਿਕਚ—ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ।

ਅਰਥ :—ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜੋ ਜੀਵ ਉਸ ਸੱਚੇ (ਸਦਾ ਬਿਰ-ਰਹਿਣੇ)
 ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਾਕ਼ਰ ਹੀ ਬਿਰ-ਰਹਿਣੇ ਹਨ,
 ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ,
 ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹ ਬਿਨਸਣਹਾਰ ਹਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ
 ਨਹੀਂ ਬਣੇ) । ੧ ।

ਮਹਲਾ ੧

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵਡਾ ਨਾਉ ॥

ਵਡ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਨਿਆਉ ॥

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਹਚਲੁ ਥਾਉ ॥

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਉ ॥
 ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੈ ਸਭਿ ਭਾਉ ॥
 ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁਛਿ ਨ ਦਾਤਿ ॥
 ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
 ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥
 ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ॥ ੨ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਜਾ—ਜਾਂ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ । ਨਾਉ—ਪਰਕਾਸ਼ ।
 ਨਿਆਉ—ਇਨਸਾਫ਼ । ਨਿਹਚਲੁ—ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ; ਅਬਨਾਸੀ, ਅਡੋਲ ।
 ਥਾਉ—ਆਸਣ । ਅਲਾਉ—ਅਲਾਪ, ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ । ਭਾਉ—ਭਾਵ,
 ਵਲਵਲੇ । ਪੁਛਿ—ਪੁਛ ਕੇ । ਕਾਰ—ਕਰਨੀ, ਕੁਦਰਤ । ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ—
 ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ । ਰਜਾਇ—
 ਰਜਾ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ।

ਅਰਥ :—ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ
 ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ
 ਨਿਆਂ (ਇਨਸਾਫ਼) ਸੱਚਾ (ਅਟੱਲ) ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਇਹ
 ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਸਣ ਅਡੋਲ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ
 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ
 ਬੇਨਤੀ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ
 ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਇਕ ਇਹ
 ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ
 ਦੇਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
 ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ! ਰੱਬ ਦੀ
 ਕਰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ
 ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਜਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ) ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ
 ਵਿਚ ਹੈ । ੨ ।

ਇਹ ਜਗੁ ਸਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੇਠੜੀ ਸਚੇ ਕਾ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ ।

ਅਰਥ :—ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚੇ (ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ) ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ।

ਇਕਨ੍ਹਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲਏ

ਇਕਨ੍ਹਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਣਾਸੁ ॥

ਇਕਨ੍ਹਾ ਭਾਣੈ ਕਢਿ ਲਏ

ਇਕਨ੍ਹਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਇਕਨਾ—ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ । ਹੁਕਮਿ—ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ । ਸਮਾਇ ਲਏ—ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਣਾਸੁ—ਨਾਸ । ਭਾਣੈ—ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ।

ਅਰਥ :—ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮੂਜਬ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਜਾਂ ਮੋਹ ਵਿਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ (ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ) ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।

ਏਵ ਭਿ ਆਖਿ ਨ ਜਾਪਈ ਜਿ ਕਿਸੈ ਆਣੈ ਰਾਸਿ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾਕਉ ਆਪਿ ਕਰ ਪਰਗਾਸੁ ।੩।

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਏਵ ਭਿ—ਇੰਜ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ । ਆਖਿ ਨਾ ਜਾਪਈ—ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਆਣੈ ਰਾਸਿ-ਰਾਸ ਕਰਦਾ

ਹੈ, ਸਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖਿ—ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀਐ—ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ । ਪਰਗਾਸੁ—ਚਾਨਣ ।

ਅਰਥ :—ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਵੇਗਾ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਪਉੜੀ ।

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਿ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਲਿਆ ।
 ਓਥੈ ਸਚੈ ਹੀ ਸਚਿ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣਿ ਵਖਿ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ।
 ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨਿ ਕੂੜਿਆਰ ਮੁਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ ।
 ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣਿ ਗਏ ਹਾਰਿ ਗਏ ਸਿ ਠਗਣ ਵਾਲਿਅ ।
 ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਲਿਆ ॥ ੨ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਲਿਖਿ—ਲਿਖ ਕੇ । ਨਾਵੈ—ਨਾਮ । ਧਰਮੁ ਮੁਨਸਫ਼ ਚੁਣਿ—ਚੁਣ ਕੇ । ਸਚੈ ਹੀ ਸਚਿ—ਨਿਰੋਲ ਸਚ ਅਨੁਸਾਰ । ਜਜਮਾਲਿਆ—ਕੋਹੜੇ, ਮਾਂਦੇ ਜੀਵ । ਨ ਪਾਇਨਿ—ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ । ਕੂੜਿਆਰ—ਝੂਠੇ, ਕੂੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ । ਮੁਹ ਕਾਲੈ—ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ । ਦੋਜਕਿ ਦੋਜਕ ਵਿਚ, ਨਰਕ ਵਿਚ । ਚਾਲਿਆ—ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਾਇ—ਨਾਮ ਵਿਚ । ਰਤੇ—ਰੰਗੇ ਗਏ । ਜਿਣਿ—ਜਿੱਤ ਕੇ । ਹਾਰਿ—ਹਾਰ ਕੇ । ਸਿ—ਉਹ ।

ਅਰਥ :—ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਕਰ ਕੇ ਮੁਨਸਫ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮੁਨਸਫ਼ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਆਦਮੀ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੂੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ

ਹਨ (ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਗੁਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਕਰ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ਫ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੨ ।

(੩)

ਸਲੋਕੂ ਮ:

ਵਿਸਮਾਦੁ ਨਾਦੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਵੇਦੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਵਿਸਮਾਦੁ-ਹਰਾਨਗੀ । ਨਾਦੁ-ਅਵਾਜ਼, ਰਾਗ ।
ਵੇਦੁ—ਰਿੰਦ ਮਤ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਚਾਰ ਹਨ ।

ਅਰਥ :—ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ । ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਚਰਜ ਜਾਂ ਹਰਾਨ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ।

ਵਿਸਮਾਦੁ ਜੀਅ ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੇਦੁ ॥

ਵਿਸਮਾਦੁ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦੁ ਰੰਗੁ ॥

ਵਿਸਮਾਦੁ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰਹਿ ਜੰਤੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਭੇਦ-ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ । ਰੂਪ ਸ਼ਕਲਾਂ । ਫਿਰਹਿ—ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਜੰਤੁ—ਜਨੌਰ ।

ਅਰਥ :—ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੀਵ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ । ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ (ਸ਼ਕਲਾਂ) ਅਤੇ ਰੰਗ । ਹਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਨੌਰ ਨੰਗੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ।

ਵਿਸਮਾਦੁ ਪਉਣ ਵਿਸਮਾਦੁ ਪਾਣੀ ॥

ਵਿਸਮਾਦੁ ਅਗਨੀ ਖੇਡਹਿ ਵਿਡਾਣੀ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਅਗਨੀ—ਅੱਗਾਂ ਅਗਨੀਆਂ । ਖੇਡਹਿ—ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ । ਵਿਡਾਣੀ—ਅਚਰੇਜ਼ ।

ਅਰਥ :—ਕਿਤੇ ਪੰਣ (ਜਵਾ) ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ । ਵੇਖ ਵੇਖ ਹਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਹਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਵਿਸਮਾਦੁ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦੁ ਖਾਣੀ ॥

ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਾਦਿ ਲਗਹਿ ਪਰਾਣੀ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਖਾਣੀ—ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਉਤਭਜ । ਸਾਦਿ—ਸੁਆਦ ਵਿਚ । ਲਗਹਿ—ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰਾਣੀ—ਜੀਵ ।

ਅਰਥ :—ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ—ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਕੇਢੇ ਕੇਹੇ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਵਿਸਮਾਦੁ ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਵਿਜੋਗੁ ॥

ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੁਖ ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੋਗੁ ॥

ਪਦ ਅਰਥ :—ਸੰਜੋਗੁ—ਮੇਲ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ । ਵਿਜੋਗੁ—ਵਿਛੋੜਾ । ਭੋਗੁ—ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ।

ਅਰਥ :—ਕਿਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਛੋੜਾ । ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵ ਭੁੱਖ ਹਟਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਆਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ) ।

ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਿਫਤਿ ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਲਾਹ ॥

ਵਿਸਮਾਦੁ ਉਝੜ ਵਿਸਮਾਦੁ ਰਾਹ ॥

[ਉਝੜ—ਔਝੜ, ਕੁਰੱਸਤਾ]

ਅਰਥ :—ਥਾ ਥਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਫਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਔਝੜ ਜਾਂ ਕੁਰੱਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾਂ ਜਾਂ ਠੀਕ ਰਾਹ ਹਨ । ਇਹ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਵਿਸਮਾਦੁ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦੁ ਦੂਰਿ ॥

ਵਿਸਮਾਦੁ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰਿ ॥

[ਦੇਖੇ—ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।]

ਅਰਥ :—ਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

ਵੇਖਿ ਵਿਡਾਣੁ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦੁ ॥

ਨਾਨਕ ਬੁਝਣੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ॥ ੧ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਵੇਖਿ—ਵੇਖ ਕੇ । ਵਿਡਾਣੁ—ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ । ਬੁਝਣੁ—ਸਮਝਣਾ । ਭਾਗਿ—ਭਾਗ ਨਾਲ ।

ਅਰਥ :—ਇਸ ਅਚਰਜ ਖੇਡ (ਕੌਤਕ) ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੧ ।

ਮਹਲਾ ੨

ਕੁਦਰਤਿ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤਿ ਸੁਣੀਐ

ਕੁਦਰਤਿ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥
 ਕੁਦਰਤਿ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ
 ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :--ਦਿਸੈ-ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਐ-
 ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੁ-ਮੂਲ। ਸਰਬ ਆਕਾਰ-ਸਾਰਾ
 ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਰੂਪ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ।

ਅਰਥ :--ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ! ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
 ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਕਲਾ ਹੈ। ਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਅਤੇ
 ਸੁਖ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਅਕਾਸਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰੀ
 ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾਂ (ਸਾਰਾ
 ਜਗਤ) ਤੇਰੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ
 ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰੁ ॥
 ਕੁਦਰਤਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨਣੁ
 ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਬ ਪਿਆਰੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :--ਕਤੇਬਾਂ--ਕਤਾਬਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ
 ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਸਰਬ-ਸਾਰਾ।

ਅਰਥ :--ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ-ਗਰੰਥ ਵੇਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ, ਮੁਸਲ-
 ਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ
 ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ
 ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹਨ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਖਹਿਰਾਵਾ ਸਭ
 ਤੇਰੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤਿ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥

ਅਰਥ :--ਜਹਾਨ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ

ਕਿਸਮਾਂ, ਵੇਨਗੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤਿ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਰਤਿ ਬਦੀਆ

ਕੁਦਰਤਿ ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥

[ਮਾਨ—ਆਦਰ। ਅਭਿਮਾਨ—ਅਪਮਾਨ, ਨਿਰਾਦਰ]

ਅਰਥ :—ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਦਰ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਕੁਦਰਤਿ ਧਰਤੀ ਪਾਕੁ ।

ਅਰਥ :—ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹਨ।

ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਤੂੰ ਕਾਦਰੁ ਕਰਤਾ

ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਕਾਦਰੁ—ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਪਾਕੀ—ਪਵਿੱਤਰ। ਨਾਈ—ਵਡਿਆਈ, ਸਿਫਤ। ਪਾਕੁ—ਪਵਿੱਤਰ।

ਅਰਥ :—ਸਭ ਥਾਈਂ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਂ।

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕੁ ॥ ੨ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਵੇਖੈ—ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਵਰਤੈ—ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕੋ ਤਾਕ-ਤਾਕ ਹੀ ਤਾਕ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ।

ਅਰਥ :—ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ (ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ) ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ।

ਆਪੀਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗਿ ਕੈ

ਹੋਇ ਭਸਮੜਿ ਭਉਰੁ ਸਿਧਾਇਆ ॥

ਵਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰੁ

ਗਲਿ ਸੰਗਲੁ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ॥

ਅਗੈ ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਵਾਚੀਐ

ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰਿ ਸਮਝਾਇਆ ॥

ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੀ ਪਉਦੀਈ

ਹੁਣਿ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੂਆਇਆ ॥

ਮਨਿ ਅੰਧੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ੩ ॥

ਪਦ—ਅਰਥ :—ਭੋਗਿ ਕੈ—ਮਾਣ ਕੇ । ਹੋਇ—ਹੋ ਕੇ । ਭਸਮੜਿ—
ਭਸਮ ਦੀ ਮੜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ । ਭਉਰੁ—ਆਤਮਾ, ਰੂਹ । ਸਿਧਾਇਆ—
ਰੁਰ ਗਿਆ । ਵਡਾ ਹੋਆ—ਮਰ ਗਿਆ । ਦੁਨੀਦਾਰ—ਦੁਨੀਆਦਾਰ,
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ । ਗਲਿ—ਗਲ ਵਿਚ । ਘਤਿ—
ਪਾ ਕੇ । ਚਲਾਇਆ—ਤੋਰ ਲਿਆ । ਅਗੈ—ਅਗਲੇ ਜਹਾਨੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ।
ਕਰਣੀ—ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਕਿਰਤ । ਕੀਰਤਿ—ਕੀਰਤੀ, ਵਡਿਆਈ । ਵਾਚੀਐ—
ਵਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਹਿ—ਬੈਠ ਕੇ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਚੰਗੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ । ਕਰਿ—ਕਰ ਕੇ । ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੀ—ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਰ
ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ । ਪਉਦੀਈ—ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੁੱਤੀਆਂ
ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੂੰ । ਰੂਆਇਆ—ਰੋਣ । ਮਨਿ—ਮਨ ਨੇ । ਅੰਧੈ—ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੇ । ਮਨਿ
ਅੰਧੈ—ਮਨ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੇ !

ਅਰਥ :—ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ
ਆਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੰਗ

ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਏਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਪੰਧਿਆਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਭਲੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦਿਆ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ? ਅੰਨ੍ਹੇ ਮਨ ਨੇ (ਭਾਵ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੇ) ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬੇਅਰਥ ਗੁਆ ਲਿਆ। ੩।

(੪)

ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧

ਭੈ ਵਿਚਿ ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ ॥

ਭੈ ਵਿਚਿ ਚਲਹਿ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ।

ਭੈ ਵਿਚਿ ਅਗਨਿ ਕਢੈ ਵੇਗਾਰਿ ॥

ਭੈ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਭਾਰਿ ॥

ਭੈ ਵਿਚਿ ਇੰਦੁ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰਿ ॥

ਭੈ ਵਿਚਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੁ ॥

ਭੈ ਵਿਚਿ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿਚਿ ਚੰਦੁ ॥

ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤੁ ॥

ਭੈ ਵਿਚਿ ਸਿਧ ਬੁਧ ਸੂਰ ਨਾਥ ॥

ਭੈ ਵਿਚਿ ਆਡਾਣੈ ਆਕਾਸ ॥

ਭੈ ਵਿਚਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥

ਭੈ ਵਿਚਿ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ॥

ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ॥

ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ । ੧ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ—ਭੈ—ਡਰ । ਵਹੈ—ਵਗਦੀ ਹੈ । ਸਦਵਾਉ—ਸਦਾ ਵਗਣ ਵਾਲੀ । ਚਲਹਿ—ਚਲਦੇ ਹਨ । ਕਢੇ—ਕੱਢਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਿ—ਭਾਰ ਨਾਲ, ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠ । ਇੰਦੁ—ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਬੱਦਲ । ਫਿਰੈ—ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਸਿਰ ਭਾਰਿ—ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ । ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ-ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ । ਕਰੋੜੀ—ਕਰੋੜਾਂ । ਸਿਧ—ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਜੋਗੀ । ਬੁਧ-ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ । ਸੂਰ ਦੇਵਤੇ । ਨਾਥ-ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੋਗੀਸ਼ਰ । ਆਡਾਣੇ—ਤਣੇ ਹੋਏ । ਮਹਾਂਬਲ—ਮਹਾਂਬਲੀ, ਬੜੇ ਤਾਕਤ-ਵਰ । ਸੂਰ-ਸੂਰਮੇ । ਆਵਹਿ—ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਾਵਹਿ—ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੂਰ—ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ । ਸਗਲਿਆ ਸਿਰਿ-ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ।

ਅਰਥ :-ਸਦਾ ਵਗਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਵਗਦੀ ਹੈ । ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੱਗ ਵੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਹੈ । ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਧਰਤੀ ਏਡੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਦਲ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ । ਧਰਮ-ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਜਲਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਭਾਵ, ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ।

ਸਿਧ ਬੁੱਧ, ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਤਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ, ਇਹ ਉਪਰ ਤਣੇ ਹੋਏ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਹਨ) ।

ਵਡੇ ਵਡੇ ਬਲੀ ਜੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਰਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਹਨ । ਪੂਰਾਂ ਦੇ

ਪੂਰ ਜੀਵ ਜੋ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਭੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ।

ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਡਰ ਰੂਪ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;
(ਭਾਵ, ਰੱਬ ਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਭੇ ਵਿਚ ਹਨ) ।
ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੱਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ।੧।

ਮਹਲਾ ੧

ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ॥

ਕੇਤੀਆ ਕੰਨੁ ਕਹਾਣੀਆ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥

ਕੇਤੇ ਨਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗਿਝਿ ਮੁਝਿ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ ॥

ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰ ਮਹਿ ਆਇ ਕਢਹਿ ਬਾਜਾਰ ॥

ਗਾਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆ ਬੋਲਹਿ ਆਲ ਪਤਾਲ ॥

ਲਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ॥

ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਪਾਈਅਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵਹਿ ਛਾਰ ॥

ਗਿਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਢੂਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥

ਕਰਮਿ ਮਿਲੇ ਤਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਖੁਆਰੁ । ੨ ।

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਰਵਾਲ—ਧੂੜ, ਤੁਛ । ਕੇਤੀਆ—ਕਿੰਨੀਆਂ । ਕੰਨੁ
ਕਹਾਣੀਆ—ਕਾਨ੍ਹ (ਕਰਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ । ਨਚਹਿ—ਨੱਚਦੇ
ਹਨ । ਗਿਝਿ ਮੁਝ—ਭਉਂ ਭਉਂ ਕੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ, ਪੂਰਹਿ—ਪੂਰਦੇ ਹਨ ।
ਬਾਜਾਰੀ—ਰਾਸਧਾਰੀਏ । ਆਇ ਕਢਹਿ ਬਾਜਾਰ—ਆ ਕੇ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ । ਆਲ ਪਤਾਲ—ਊਲ ਜਲੂਲ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਬਚਨ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ : ਮੁੰਦੜੇ-ਵਾਲੇ (ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ) । ਜਿਤੁ—ਜਿਸ।
ਤਨਿ—ਤਨ ਉਤੇ । ਪਾਈਅਹਿ—ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਛਾਰ—ਸੁਆਹ ।
ਗਲੀਈ—ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ । ਕਥਨਾ—ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ । ਸਾਰੁ—ਲੱਗਾ ।
ਕਰਮਿ—ਮਿਹਰ (ਬਖਸ਼ਿਸ਼) ਨਾਲ । ਹਿਕਮਤਿ—ਚਲਾਕੀ ।

ਅਰਥ :—ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਡਰ ਤੋਂ ਚਹਿਤ ਹੈ ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂੜੀ ਵਾਂਗ
ਤੁੱਛ ਹਨ । ਕਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ
ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਤੁੱਛ ਹਨ । ਕਈ ਮਨੁੱਖ
ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤਾਲ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ।
ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ
ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਹੋਂ ਉਲ ਜਲੂਲ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਲਾਂ
ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜਿਸ ਸਰੀਰ
ਉਤੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ (ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਭਿਨਾਸੀ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ) ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਾਲਿਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ । ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਦਸਣਾ ਇਉਂ
ਕਰੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ (ਭਾਵ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ) । ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ
ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ
ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ੨ ।

ਪਉੜੀ ।

ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ

ਤਾ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰੰਮਿਆ

ਤਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ

ਸਭਿ ਸੁਣਿਅਹੁ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ

ਜਿਨ੍ਹੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ਜਿਨਿ ਸਚੇ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ॥ ੪ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਨਦਰਿ—ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ । ਕਰਹਿ ਕਰੇਂ ਨਦਰੀ-
ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ । ਭਰੰਮਿਆ—ਭਟਕ ਚੁਕਿਆ, ਭੈਂ ਚੁਕਿਆ ।
ਸਤਿਗੁਰਿ—ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ । ਸੁਣਿਅਹੁ—ਸੁਣੋ, ਸੁਣ ਲਵੋ । ਸਬਾਇਆ—ਸਾਰੇ ।
ਮਿਲਿਐ—ਜੇ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਮਿਲ ਪੈਣ ਤੇ । ਸਬੁ—ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਜਿਨ੍ਹੀ--
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ । ਜਿਨਿ—ਜਿਸ ਨੇ । ਬੁਝਾਇਆ— ਸਮਝਾ ਦਿਤਾ ।

ਅਰਥ :—ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵ ਉਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇਂ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭੋਂ ਚੁਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ (ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ) ।

ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ! ਸਭ ਸੁਣੋ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਵਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਤਾ
ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ !

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ
ਗੁਆ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਸਚ (ਸਚੇ ਰੱਬ) ਦੀ ਸੂਝ ਸਖਸ਼ੀ ਹੈ ।

(੬)

ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੧

ਘੜੀਆ ਸਭ ਗੋਪੀਆ ਪਹਰ ਕੰਨੁ ਗੋਪਾਲ ॥

ਗਹਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ॥

ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਵਰਤਣਿ ਸਰਬ ਜੇਜਾਲ ॥

ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨੁ ਵਿਹੁਣੀ

ਖਾਇ ਕਵਿਆ ਜਮਕਾਲੁ ॥ ੧ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਘੜੀ-੨੪ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ । ਗੋਪੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੁਜਰੀਆਂ । ਪਹਰ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ।
ਕੰਨ-ਕਾਨ੍ਹ ਕਰਿਸ਼ਨ । ਗੋਪਾਲ-ਕਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ । ਬੈਸੰਤਰੁ-ਅੱਗ ।
ਮੁਸੈ-ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਿਹੂਣੀ-ਸੱਖਣੀ, ਖਾਲੀ । ਜਮਕਾਲੁ-ਮੌਤ ।

ਅਰਥ:—ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਮਝੋ ਰਾਸਾਂ ਵਿਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੋਪੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰ ਸਮਝੋ ਰਾਸਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਨ੍ਹ ਹਨ,
ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਆਦਿ ਤੱਤ ਸਮਝੋ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ
ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ (ਭਾਵ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼) ਰਾਸ ਪਾਉਣ
ਦਾ ਸਮਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਧੇ ਝਮੇਲੇ ਸਮਝੋ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ
ਆਪੋ ਵਿਚਲਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ
ਸੱਖਣੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਭਾਵ : ਜਗਤ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨੀ ਖੇਡ ਤਕ ਕੇ ਜੀਵ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਮਹਲਾ ੧

ਵਾਇਨਿ ਚੇਲੇ ਨਚਨਿ ਗੁਰ ॥

ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨਿ ਫੇਰਨਿ ਸਿਰ ।

ਉਡਿ ਉਡਿ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਇ ॥

ਵੇਖੈ ਲੋਕੁ ਹਸੈ ਘਰਿ ਜਾਇ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਵਾਇਨਿ—ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਨਚਨਿ—ਨੱਚਦੇ
ਹਨ । ਗੁਰ—ਉਸਤਾਦ । ਹਿਲਾਇਨਿ—ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਫੇਰਨਿ—ਫੇਰਦੇ
ਹਨ । ਉਡਿ ਉਡਿ—ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ, ਰਾਵਾ—ਘਟਾ । ਝਾਟੈ—ਝਾਟੇ ਵਿਚ ।
ਪਾਇ—ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਾਇ—ਜਾ ਕੇ ।

ਅਰਥ : ਰਾਸਾਂ ਵਿਚ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉਸਤਾਦ ਨੱਚਦੇ ਹਨ । ਨੱਚਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰ

ਵੇਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਘੱਟਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ
ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਸ ਵੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ।

ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਣਿ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ ॥

ਆਪੁ ਪਛਾੜਹਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲਿ ॥

ਗਾਵਨਿ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨਿ ਕਾਨ੍ਹ ॥

ਗਾਵਨਿ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ—ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਣਿ-ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੇਟ ਦੀ
ਖਾਤਰ । ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ—ਤਾਲ ਪੂਰਦੇ ਹਨ । ਪਛਾੜਹਿ—ਪਛਾੜਦੇ, ਹਨ,
ਭੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਟਾਕ ਪਟਾਕ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਗਾਵਨਿ ਗੋਪੀਆਂ-ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਅਰਥ :—ਪਰ ਉਹ ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਲ ਪੂਰਦੇ ਹਨ,
(ਭਾਵ, ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੰਰ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ), ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਂ ਉਤੇ ਪਟਾਕ ਪਟਾਕ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ, ਕਰਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੀਤਾ ਦੇ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ
ਸਾਂਗ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੇਕਾਰੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥

ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥

ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਕਰਮਿ ਚੜਾਉ ॥

ਭਿੰਨੀ ਹੈਣਿ ਜਿਨ੍ਹਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥

ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਲਘਾਏ ਪਾਰਿ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਸੇਵਹਿ—ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ । ਕਰਮਿ—ਕਰਮਸ਼ਾ ਨਾਲ।
ਚੜਾਉ—ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ । ਭਿੰਨੀ—ਰਸ-ਭਰੀ, ਸੁਆਦਲੀ । ਹੈਣਿ-ਰਾਤ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ । ਸਿਖੀ—ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ । ਗੁਰੂ ਵੀਚਾਰਿ—ਗੁਰੂ ਦੀ

ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ । ਨਦਰੀ—ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ।

ਅਰਥ :—ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਡਰ ਹੈ ਅਕਾਰ-ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚਾ (ਸਦਾ ਅਫੱਲ) ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਸਿਰਫ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਰਾਤ, ਸੁਆਦਲੀ ਰਸ-ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, (ਜਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ ।)

ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚਕੀ ਚਕੁ ॥

ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤੁ ॥

ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ ॥

ਪੰਖੀ ਭਉਦੀਆ ਲੈਨਿ ਨ ਸਾਹ ॥

ਸੂਐ ਚਾਤਿ ਭਵਾਈਅਹਿ ਜੇਤੁ ॥

ਨਾਨਕ ਭਉਦੀਆ ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ—ਰੇਤਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾ-ਵਾਰੋਲੇ । ਅਨਗਾਹ—ਅੰਨ ਗਾਹੁਣ ਦੇ ਫਲੇ । ਪੰਖੀ—ਚਿੜੀਆਂ । ਜੇਤ—ਜੇਤਰ, ਯੰਤਰ ।

ਅਰਥ :—(ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਅਤੇ ਫੇਰੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਵੇਖੋ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਜੀਵ ਭੌਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) । ਕੋਲੂ, ਚਰਖਾ, ਚੱਕੀ, ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕ, ਰੇਤਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾ-ਵਾਰੋਲੇ, ਲਾਟੂ, ਮਧਾਣੀਆਂ, ਅੰਨ ਗਾਹੁਣ ਦੇ ਫਲੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜੋ ਭੌਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ

ਤੇ ਬਾਲੀ ਆਵਿ ਯੰਤਰ ਜੋ ਸੀਖ ਆਇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਭੋਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਭੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਆਂ ਦਾ
ਢੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।

ਬੰਧਨ ਬੰਧਿ ਭਵਾਏ ਸੋਇ ॥

ਪਾਇਐ ਕਿਰਤਿ ਨਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਨਚਿ ਨਚਿ ਚਲਹਿ ਚਲਹਿ ਸੇ ਰੋਇ ॥

ਉਡਿ ਨ ਜਾਹੀ ਸਿਧ ਨ ਰੋਹਿ ॥

ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨਿ ਭਉ ਤਿਨਾ ਮਨਿ ਭਾਉ ॥ ੨ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਬੰਧਨ ਬੰਧਿ—ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਸੋਕੇ-ਉਹ।
ਪਾਇਐ ਕਿਰਤਿ—ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਨਚਿ ਨਚਿ—
ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ। ਚਲਹਿ—ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਡਿ—ਉਡ ਕੇ। ਨ ਜਾਹੀ—ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੋਹਿ—ਬਣਦੇ। ਭਉ-ਡਰ,
ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ। ਭਾਉ—ਪ੍ਰੇਮ।

ਅਰਥ :—ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥਮਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ
(ਜੋਜੀਰਾਂ) ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭੁਆਉ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ
ਚੱਲਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਥੇਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ), ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਲੈਭੇ
ਰੇ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ, ਕਿਸੇ
ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅੱਪੜ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਾਤੀ ਬਣ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਦਿਲ-ਲਗੀ ਹੈ।
ਹੇ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ
ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੨।

ਪਉੜੀ ।

ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ
ਨਾਇ ਲਇਐ ਨਰਕਿ ਨ ਜਾਈਐ ॥
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਦਾ
ਦੇ ਖਾਜੇ ਆਖਿ ਗਵਾਈਐ ।
ਜੇ ਲੋੜਹਿ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ
ਕਰਿ ਪੁੰਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈਐ ॥
ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰੇ
ਜਰੁ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀ ਆਈਐ ॥
ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥ ੪ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਨਾਇ-ਨਾਮ । ਲਇਐ-ਲਿਆ, ਲਈਏ, ਸਿਮਰੀਏ ।
ਨਰਕਿ-ਨਰਕ ਵਿਚ । ਜੀਉ—ਜਿੰਦ, ਜੀ ਮਨ । ਪਿੰਡੁ ਤਨ, ਸਰੀਰ ।
ਤਿਸ ਦਾ—ਉਸ ਦਾ । ਖਾਜੇ—ਖਾਈਏ । ਦੇ ਖਾਜੇ—ਦੇ ਕੇ (ਵੰਡ ਕੇ) ਫੰਡੀਏ ।
ਆਖਿ—ਆਖ ਕੇ । ਲੋੜਹਿ—ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਰਿ-ਕਰ ਕੇ ।
ਪੁੰਨਹੁ-ਪੁੰਨ ਭਲਿਆਈ । ਜਰਵਾਣਾ—ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ,
ਚਿੱਟ ਵਾਲ । ਪਰਹਰੇ—ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਜਰ—ਬੁਢੇਪਾ । ਵੇਸ ਕਰੇਦੀ—
ਵੇਸ ਧਾਰ ਧਾਰ ਕੇ । ਪਾਈਐ-ਪਨਘੜੀ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਦੇ ਵਿਚ
ਇਕ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੇਕ ਵਿਚ ਦੀ
ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਘੜੀ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ । ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ-ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਮਰ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ।

ਅਰਥ :—ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ! ਤੇਰਾ ਨਾਂ 'ਨਿਰੰਕਾਰ' ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ
ਸਿਮਰੀਏ ਤਾਂ (ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ) ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ

ਜਾਈਦਾ ।

ਸਾਡੀ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਗੁਆ ਲਈਦਾ ਹੈ ।

ਹੇ ਜੀਵ ! ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾ ।

ਜੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ (ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆਦਿ) ਹਟਾ ਵੀ ਦਿਓ (ਧੌਲੇ ਪਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਰੰਗ ਲਵੇ), ਤਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੰਸ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਗਾ (ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗਾ) ।

ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇ (ਸੁਆਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ) ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਏਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।

ਸਲਕੁ ਮ:

ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਕਤਿ ਸਰੀਅਤਿ

ਪੜਿ ਪੜਿ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਬੰਦੇ ਸਿ ਜਿ ਪਵਹਿ ਵਿਚਿ ਬੰਦੀ

ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਸਿਫਤਿ—ਉਸਤਤ । ਸਰੀਅਤ—ਸ਼ਰ੍ਹਾ । ਜੇ—ਉਹੀ । ਬੰਦੀ—ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ।

ਅਰਥ :—ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਜਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ) । ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਚਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ।

ਹਿੰਦੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਨਿ

ਦਰਸਨਿ ਰੂਪ ਅਪਾਰੁ ॥

ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਹਿ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ

ਅਗਰਵਾਸੁ ਬਹਕਾਰੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਸਾਲਾਹੀ-ਸਲਾਹੁਣ-ਯੋਗ; ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ । ਸਾਲਾਹਨਿ—ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦਰਸਨਿ—ਦਰਸਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ; ਦਰਸਨ ਵਿਚ ਰੂਪਿ—ਸੁੰਦਰ, ਰੂਪ ਵਿਚ । ਅਪਾਰੁ-ਬੇਅੰਤ । ਤੀਰਥਿ-ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ । ਅਰਚਾ—ਆਦਰ, ਸਤਕਾਰ, ਪੂਜਾ । ਅਗਰਵਾਸੁ-ਚੰਦਨ ਆਦਿ ਦੀ ਖਸਬ । ਬਹਕਾਰ—ਮਹਿਕਾਰ, ਖੁਸ਼ਬੋ ।

ਅਰਥ :—ਹਿੰਦੂ ਸਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣ-ਯੋਗ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ।

(ਜਾਂ, ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸਨ ਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਦਿਖ ਰੂਪ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਆਦਿਕ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।)

ਜੋਗੀ ਸੁੰਨਿ ਧਿਆਵਨਿ ਜੇਤੇ

ਅਲਖ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥

ਸੂਖਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ

ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਸੁੰਨਿ—ਸੁੰਨ ਵਿਚ, ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ । ਅਲਖ—ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ । ਸੂਖਮ ਮੂਰਤਿ—ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ

ਅਸਥੂਲ ਇੰਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਨਿਰੰਜਨ-
ਜਿਸ ਉਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ । ਕਾਇਆ-ਸਰੀਰ । ਆਕਾਰ-
ਸ਼ਕਲ, ਰੂਪ ।

ਅਰਥ :—ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ
ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ
ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰੂਪ ਅਕਾਰ ਉਸੇ ਦੇ
ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕਰਤਾਰ
ਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ) ।

ਸਤੀਆ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਉਪਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਦੇ ਦੇ ਮਗਹਿ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ ਸੰਭਿ ਕਰੇ ਸੋਸਾਰੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਸਤੀਆ—ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ । ਮਨਿ ਮਨ ਵਿਚ ।
ਸੰਤੋਖੁ—ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਸੰਨਤਾ । ਵੀਚਾਰਿ—ਖਿਆਲ ਨਾਲ । ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ—ਹਜ਼ਾਰ
ਗੁਣਾ । ਸੰਭ—ਜੱਸ, ਵਡਿਆਈ ।

ਅਰਥ :—ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾਨੀ (ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ
ਵਿਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਦਾਨ ਦੇ
ਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗ ਜਾ ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਗੁਣਾ ਵਧਾਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਜਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ।

ਚੇਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ॥

ਇਕਿ ਹੋਂਦਾ ਖਾਇ ਚਲਹਿ ਐਥਾਉ

ਤਿਨਾ ਭਿ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਜਾਰਾ—ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਾਮੀਆਂ, ਬਦਕਾਰਾਂ । ਤੈ--
ਅਤੇ । ਕੂੜਿਆਰਾ—ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਝੂਠਿਆਂ । ਖਾਰਾਬਾ-ਭੇੜੇ ।
ਵੇਕਾਰ—ਵਿਕਾਰੀ, ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਇਕਿ ਕਈ ਮਨੁੱਖ । ਹੋਂਦਾ-
ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਵਸਤ । ਐਥਾਉ—ਏਥੋਂ, ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ । ਖਾਇ—ਖਾ

ਕੇ । ਚਲਹਿ—ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤਿਨਾ ਭਿ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ । ਕਾਈ ਕਾਰ-
ਕੋਈ ਕਮਾਈ ।

ਅਰਥ :—ਬੇਅੰਤ ਚੋਰ, ਪਰ-ਇਸਤਰੀ ਗਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼, ਝੂਠੇ, ਭੈੜੇ
ਅਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ, ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ
ਮੁਕਾ ਕੇ ਏਥੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ
ਕੀਤੀ ?

ਜਲਿ ਥਲੀ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ

ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ॥

ਓਇ ਜਿ ਆਖਹਿ ਸੁ ਤੂੰਹੈ ਜਾਣਹਿ

ਤਿਨਾ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਜਲਿ—ਜਲ ਵਿਚ ਥਲਿ—ਥਲ ਵਿਚ, ਸੁਕੀ ਧਰਤੀ
ਉਤੇ । ਜੀਆ—ਜੀਵ । ਲੋਆ—ਲੋਕ । ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ—ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ
ਦੇ । ਓਇ-ਉਹ ਜੀਵ । ਜਿ ਜੋ ਕੁਝ । ਤੂੰਹੈ—ਤੂੰ ਹੀ । ਜਾਣਹਿ—ਜਾਣਦਾ
ਹੈ । ਸਾਰ—ਸੰਭਾਲਾ, ਆਸਰਾ ।

ਅਰਥ :—ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਬੇਅੰਤ
ਪੁਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ (ਭਵਨਾਂ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵ—ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ।

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣੁ

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥

ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ

ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਛਾਰ ॥ ੧ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਭੁੱਖ ਸਾਲਾਹਣੁ—ਸਿਫਤ—ਸਲਾਹ ਰਪੀ ਭੁੱਖ ।
ਆਧਾਰੁ—ਆਸਰਾ । ਪਾ ਛਾਰ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਥਾਕ ।

ਅਰਥ :—ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ

ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਘ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਸ਼੍ਵਰ ਦਾ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਢਿਨ ਰਾਤ ਅਨਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ (ਪੈਰਾਂ ਦੀ) ਖਾਕ (ਧੂੜੀ) ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਮ: ੧

ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੰਡੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ॥

ਘੜਿ ਭਾਡੇ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥

ਜਲਿ ਜਲਿ ਰੋਵੇ ਬਪੁੜੀ ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਵਹਿ

ਅੰਗਿਆਰ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ਸੇ ਜਾਣੈ

ਕਰਤਾਰੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ :—ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ—ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਭਾਨ ਦੀ ਮਿਟੀ। ਕੀਆ—ਬਣਾਈਆਂ। ਜਲਿ, ਜਲਿ—ਸੜ ਸੜ ਕੇ। ਪਵਹਿ-ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਭੰਵੇ। ਜਿਨਿ—ਜਿਸ। ਕਾਰਣ-ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ।

ਅਰਥ : ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੋਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰਦੇ ਢੱਬਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵੇਰ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਕਈ ਵੇਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ), ਉਹ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਘੜ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵੀ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਥਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਝੜ ਝੜ ਕੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਡਿਗਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾ

ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਰਕਾ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਹੈ) । ੨ :

ਪਉੜੀ

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਖਾਇਓ
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਖਾਇਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਰਖਿਓਨੁ
ਕਰਿ ਪਰਗਟੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਹੈ
ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
ਉਤਮੁ ਏਹ ਬੀਚਾਰੁ ਹੈ
ਜਿਨਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥
ਜਗ ਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਖਾਇਆ ॥ ੬ ॥

ਪਦ ਅਰਥ :—ਕਿਨੈ—ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ । ਖਾਇਓ—ਖਾਇਆ ।
ਰਖਿਓਨੁ—ਉਸ ਨੇ ਰਖਿਆ । ਮਿਲਿਐ—ਮਿਲਣ ਨਾਲ । ਜਿਨਿ—ਜਿਸ
ਨੇ । ਚੁਕਾਇਆ—ਦੂਰ ਕੀਤਾ । ਜਗ ਜੀਵਨੁ—ਜਗਤ ਦੀ ਜਾਨ ।

ਅਰਥ : ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗ-ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਸੱਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ (ਜਾਂ ਖੁਲ੍ਹਮ ਖੁਲ੍ਹਾ) ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ
ਏ । ਅਜੇਹੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ
ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਇਕ ਬੰਧਨਾਂ
ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ
ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਗ-
ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ । ੬ ।

ਹਉ ਵਿਚਿ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗਇਆ ॥

ਹਉ ਵਿਚਿ ਜੇਮਿਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਮੁਆ ॥

ਹਉ ਵਿਚਿ ਦਿਤਾ ਹਉ ਵਿਚਿ ਲਇਆ ॥

ਹਉ ਵਿਚਿ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਗਇਆ ॥

ਹਉ ਵਿਚਿ ਸਚਿਆਰੁ ਕੂੜਿਆਰੁ ॥

ਹਉ ਵਿਚਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਹਉ ਵਿਚਿ ਹਸੇ ਹਉ ਵਿਚਿ ਰਵੈ ॥

ਹਉ ਵਿਚਿ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿਚਿ ਧੇਵੈ ॥

ਹਉ ਵਿਚਿ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੇਵੈ ॥

ਹਉ ਵਿਚਿ ਮੂਰਖੁ ਹਉ ਵਿਚਿ ਸਿਆਣਾ ॥

ਮੇਖ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ॥

ਹਉ ਵਿਚਿ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿਚਿ ਛਾਇਆ ॥

ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ਹਉਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ ॥

ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥਿ ਕਥਿ ਲੂਝੈ ॥

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲਖੁ ॥

ਜੇਹਾ ਵੇਖਹਿ ਤੇਹਾ ਵੇਖੁ ॥ ੧ ॥

ਪਦ ਅਰਥ :—ਹਉ—ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਣੀ 'ਮੈ' ਦਾ ਖਿਆਲ
ਅਪਣਤ । ਸਚਿਆਰੁ—ਸੱਚਾ । ਕੂੜਿਆਰੁ—ਝੂਠਾ । ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ
ਅਵਤਾਰ—ਨਰਕ ਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਪੈਣਾ । ਭਰੀਐ—ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜਾਡੀ ਜਿਨਸੀ—ਜਾਤ ਪਾਤ । ਸਾਰ—ਸਮਝ । ਛਾਇਆ—ਪਤਛਾਵ
ਜਾਇਆ । ਸੂਝੇ—ਸੂਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਥਿ ਕਥਿ—ਆਖ ਆਖ ਕੇ ।
ਲੂਝੇ—ਖਿਝਦਾ ਹੈ । ਹੁਕਮੀ—ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੀਐ—ਲਿਖਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵੇਖਹਿ—ਵੇਖਦੇ ਹਨ । ਵਖੁ—ਸਕਲ, ਸਰੂਪਿ, ਹਉਂ ।

ਅਰਥ :—ਅਪਣਤ ਦੀ (ਭਾਵ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਪੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦਰਤ
ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦੀ) ਸੋਝੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ
ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਏਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਦੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ
ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ 'ਮੈਂ, ਮੈਂ' ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਇਹ ਖੱਟਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਮੇਰ ਤਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਕਦੇ ਸੱਚਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਖਿਆਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ
ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਪਣਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਰਕ ਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਅਪਣਤ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ; ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ
ਉਦਮ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮੈਲ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਅਪਣਤ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ
ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ), ਇਸੇ
ਅਪਣਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸਦਭਾ ਕਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ
ਬੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ,
ਕੂਕਦਾ ਫਿਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦ ਪਰਛਾਵੇਂ (ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਸਰ) ਹੇਠ
ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ
ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਜਾਂ ਅੱਡਰੇਪਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ

ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਦੇ
 ਭਾਵ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ), ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ
 ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੁੱਝ (ਲੱਭ) ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ
 ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੀਕ ਅੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਪਿਆ
 ਜ਼ਬਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਆਖ ਕੇ, ਖਿੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੀਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ
 ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ
 ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
 ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ
 ਮਾਨਸਕ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਪਰ
 ਇਹ ਲੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ,
 ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
 ਬਣਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਨੇਮ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ
 ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਲੇ
 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜਾਲ ਤਿਆਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀ-
 ਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ੧।

ਮਹਲਾ ੨

ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਰਿ

[ਜਾਤਿ - ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾ]

ਅਰਥ :- ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ
 ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਦਮੀ ਅਜੇਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਉਮੈ
 (ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ) ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ॥

ਅਰਥ :- ਇਸ ਅਪਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ
 (ਭਾਵ, ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ
 ਜ਼ਬੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ

ਬਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੁਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਹਉਮੈ ਕਿਬਹੁ ਉਪਜੈ ਕਿਤੁ ਸੰਜਮਿ ਇਹ ਜਾਇ ॥

ਰਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਹਿ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਕਿਬਹੁ—ਕਿਥੋਂ । ਉਪਜੈ—ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਤੁ—ਕਿਸ । ਸੰਜਮਿ—ਤਰੀਕੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ । ਪਇਐ—ਪੈਣ ਕਰਕੇ । ਫਿਰਾਹਿ—ਫਿਰਦੇ ਹਨ ।

ਅਰਥ : ਇਹ ਹਉਮੈ (ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਅਪਣੱਤ) ਦਾ ਭਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਿੱਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਹਉਮੈ ਦੀਰਘੁ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਹਿ ॥

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰਜਮਿ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ॥੨॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਦੀਰਘ—ਲੰਮਾ, ਦੇਰ ਤੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ । ਦਾਰੂ—ਇਲਾਜ । ਇਸੁ ਮਾਹਿ—ਇਸ ਹਉਮੈ ਵਿਚ, ਹਉਮੈ ਦਾ । ਬਿਤੁ ਸੰਜਮਿ—ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ।

ਅਰਥ : ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਾਂ ਚੌਖਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭੀ ਹੈ । ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਡਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਉਪਰ ਚਲਣ ਨਾਲ) ਹਉਮੈ ਡਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੨ ।

ਪਉੜੀ

ਸੇਵ ਕੀਡੀ ਸੰਤਖੀਈਂ
ਜਿਨੀ ਸਚੇ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ ॥
ਓਨ੍ਹੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰੁ ਨ ਰਖਿਓ
ਕਰਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥
ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ
ਅੰਨ੍ਹ ਪਾਣੀ ਬੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥
ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ
ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥
ਵਡਿਆਈ ਵਡਾ ਖਾਇਆ ॥੭॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸੰਤਖੀਈਂ—ਸੰਤਖਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤਖੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ।
ਸਚੇ ਸਚੁ—ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ । ਉਨ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ । ਮੰਦੇ—ਮੰਦੇ ਥਾਂ ਤੇ । ਕਰਿ—
ਕਰਕੇ । ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ—ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਭਲਾ ਕੰਮ । ਬਖਸੀਸੀ—ਬਖਸ਼ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ । ਅਗਲਾ—ਵੱਡਾ । ਦੇਵਹਿ—ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਚੜਹਿ—ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ,
ਵਧਦਾ ਹੈ । ਸਵਾਇਆ—ਬਹੁਤ ।

ਅਰਥ : ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੰਤਖੀ ਹੀ ਕਰਦੇ (ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ) ਹਨ ।
ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਈ (ਜਾਂ, ਹਰਦਮ ਚੇਤੇ) ਰੱਖਦੇ
ਹਨ । ਉਹ ਕਦੇ ਮੰਦੇ ਥਾਸੇ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ; ਉਹ ਭਲਾ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦੇ,
ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜੰਜੀਰ ਤੋੜ ਦਿਤੇ
ਹਨ, ਉਹ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਬੋੜਾ ਛੱਕਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਉਹ ਚੰਸਕੇ ਵੀ ਵੱਸ
ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਹਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ) । “ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ
ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਿਤ ਨਿਤ

ਵਥਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ।" ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ (ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕੇ), ਉਹ ਸਿੱਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ੭।

(੮)

ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧

ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂਹ ॥

ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂਹ ॥

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸਤਜਾਂਹ ॥

ਸੋ ਮਿਤਿ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜੰਤਾਹ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਤਟਾਂ—ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ । ਮੇਘ—ਬੱਦਲ । ਵੀਪ—ਦੇਹ । ਲੋਆਂ—ਲੋਕ । ਮੰਡਲ—ਚੱਕਰ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਚੱਕਰ । ਖੰਡ—ਟੋਟਾ, ਹਿੱਸਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ । ਵਰਭੰਡ—ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸ਼ਰਿਸ਼ਟੀ । ਅੰਡਜ—ਅੰਡਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਪੰਛੀ, ਸਪ ਆਦਿਕ । ਜੇਰਜ—ਜਦਿਰ ਸਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ । ਉਤਭੁਜ—ਧਰਤੀ (ਵਰ੍ਹੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਰੁੱਖ ਆਦਿਕ । ਸੇਤਜ—ਸੁਨ੍ਹਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜੂਆਂ ਆਦਿ । ਖਾਣੀ—ਖਾਣੀਆਂ, ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ । ਸੋ—ਉਹ (ਪਰਮਾਤਮਾ) । ਮਿਤਿ—ਅੰਦਾਜ਼ਾ । ਸਰ—ਸਰੋਵਰ । ਮੇਰ—ਮੇਰੇ ਪਰਬਤ । ਜੰਤਾਹ—ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਮਨੁੱਖਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਭਾਵ ਨਦੀਆਂ, ਬੱਦਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ, ਲੋਕਾਂ (ਭਵਨਾਂ), ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਆਦਿਕ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਚੱਕਰਾਂ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ (ਸ਼ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ), ਸਰੋਵਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਚਹੂੰਆਂ ਖਾਣੀਆਂ

(ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ, ਉਤਭੁਜ) ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀਵਾਂ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਨਕ ਜੰਤੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸਮੁਲੈ ਸਭਨਾਹ ॥

ਅਰਥ : ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਨਿ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭਿ ਕਰਣੀ ਤਾਹ ॥

ਜਿਨਿ ਕਰਤੇ—ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ । ਕਰਣਾ—ਸਰਿਸ਼ਟੀ । ਤਾਹ—
ਉਸ ਨੂੰ]

ਅਰਥ :—ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ।

ਸ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨਿ ਉਪਾਇਆ ਜਗੁ ॥

ਅਰਥ : ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।

ਤਿਸੁ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਅਸਤਿ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਦੀਬਾਣੁ ਅਭਗੁ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਤਿਸੁ—ਉਸ ਨੂੰ । ਜੋਹਾਰੀ—ਨਮਸਕਾਰ, ਪਰਣਾਮ ।
ਸੁਅਸਤਿ—ਜੈ ਹ; ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹੇ । ਤਿਸੁ ਦੀਬਾਣੁ—ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ।
ਅਭਗੁ—ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ।

ਅਰਥ : ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਣਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹੇ ! ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਫਰਿਹਤ
ਵਾਲਾ ਹੈ ।

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ

ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗੁ ॥੧॥

[ਤਗੁ—ਜਨੈਉ]

ਅਰਥ : ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸਰੇ ਬਿਨਾ
ਟਿੱਕਾ, ਜਨੈਉ ਆਦਿਕ ਧਾਰਮਕ ਚਿਨ੍ਹ ਜਾਂ ਭੇਖ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ । ੧ ।

ਲਖ ਨੇਕੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥
 ਲਖ ਤਪ ਉਪਰਿ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਜ ਜੋਗ ਬਥਾਣੁ ॥
 ਲਖ ਸੂਰਤਣ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟਹਿ ਪਰਾਣੁ ॥
 ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਅਹਿ ਪਾਠ
 ਪੁਰਾਣੁ ॥

ਜਿਨਿ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥

ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ੨ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਪੁੰਨਾ—ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ । ਪਰਵਾਣੁ—ਕਬੂਲ ।
 ਸਹਜ ਜੋਗ—ਸਹਿਜ ਜੋਗ, ਸੁੰਨ-ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋਗ ।
 ਬਥਾਣੁ—ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ । ਸੂਰਤਣ—ਸੂਰਮਤਾਈ, ਬਹਾਦਰੀ । ਸੰਗਰਾਮ ।
 ਰਣ—ਭੂਮੀਆਂ ਵਿਚ । ਰਣ ਮਹਿ—ਜੰਗ ਵਿਚ । ਪਰਾਣ—ਸਵਾਸ ।
 ਸੁਰਤੀ—ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ । ਪੜੀਅਹਿ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ । ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ—
 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ । ਕਰਣਾ ਕੀਆ—ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ । ਆਵਣ
 ਜਾਣ—ਜੰਮਣ ਮਰਨ ! ਮਤੀ—ਮੱਤੀ, ਮੱਤਾਂ, ਸਿਆਣਖਾਂ । ਮਿਥਿਆ—
 ਵਿਅਰਥ । ਕਰਮੁ—ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ । ਨੀਸਾਣੁ—ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪਰਵਾਨਾ ।

ਅਰਥ : ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ
 ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ
 ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਨ-ਸਮਾਧੀ ਲਾ
 ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੋਗ-ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਣ ਭੂਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ
 ਹੀ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਨ
 ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਪਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨ-
 ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜਤਨ,
 ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਿ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,

ਪਰ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਦੀ ਦਲਗਾਹ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨ ।

ਪਉੜੀ ।

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕੁ ਤੂੰ
ਜਿਣਿ ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥
ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ॥
ਤਾ ਤਿਨੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ
ਜਿਨ੍ਹ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥
ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨੀ
ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ॥
ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥ ੧ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਜਿਨਿ—ਜਿਸ ਨੇ । ਜਿਸ—ਜਿਸ ਨੂੰ । ਦੇਹਿ—ਦੇਵੇਂ ।
ਤਿਸੁ—ਉਸ ਨੇ । ਤਿਨੀ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ । ਮਿਲਿਐ—ਮਿਲਣ ਨਾਲ ।
ਜਿਨ੍ਹ ਕੇ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ । ਵਸਾਇਆ—ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ । ਨ ਜਾਣਨੀ—ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ । ਮਨਮੁਖੀ—ਮਨੁੱਖ ਨੇ । ਹਾਹੇ—ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਉਂ ?

ਅਰਥ : ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ! ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ, ਜੋ
ਜਗਤ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । ਇਹ ਸੱਚ ਕੇਵਲ ਉਸ
ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਸੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇਂਦਾ

ਹੈ । ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ (ਆਪ-
ਹੁਦਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ) ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੱਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਨ
(ਭਾਵ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
ਉਂਦਾ) । ੮।

(੯)

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧

ਪਤਿ ਪਤਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ
ਪਤਿ ਪਤਿ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ ॥
ਪਤਿ ਪਤਿ ਬੜੀ ਪਾਈਐ
ਪਤਿ ਪਤਿ ਗਡੀਅਹਿ ਖਾਤ ॥
ਪਤੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ
ਪਤੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਮਾਸ
ਪਤੀਅਹਿ ਜਤੀ ਆਰਜਾ
ਪਤੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ॥
ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇਕ ਗਲ
ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥ ੧ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਪਤਿ ਪਤਿ—ਪਤ੍ਰ ਪਤ੍ਰ ਕੈ । ਗਡੀ—ਗੱਡੀਆਂ ।
ਲਦੀਅਹਿ—ਲੱਦੀਆਂ (ਭਰੀਆਂ) ਜਾਣ । ਭਰੀਅਹਿ—ਭਰ ਲਏ ਜਾਣ ।
ਸਾਥ—ਕਾਫਲੇ । ਗਡੀਅਹਿ—ਗੱਡੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਖਾਤ—ਟੱਢੇ । ਜੇਤੇ—
ਜਿੰਨੇ । ਪਤੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ—ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਪਤ੍ਰ ਕੇ
ਕੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਮਾਸ—ਮਹੀਨੇ । ਪਤੀਐ—ਪਤ੍ਰ ਕੇ ਬਿਤਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਜੇਤਾ ਆਰਜਾ—ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ । ਸਾਸ—ਸੁਆਸ । ਲੇਖੇ—ਲੇਖੇ ਵਿਚ ।

ਝਖਣਾ ਝਾਖ—ਜੱਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ : ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੱਦ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬਣ ਸਕਣ, ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਖਾਤੇ (ਤਹਿਖਾਨੇ) ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਕੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਆਸ ਬਿਤਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕੋ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਸ਼ਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰ-ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ।

ਮ; ੧

ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ॥

ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪੜਿਆ—ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । ਤੇਤਾ—ਉੱਨਾ ਹੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ । ਕੜਿਆ—ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ । ਤੇਤੋ—ਉੱਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ । ਲਵਿਆ—ਆਖਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਕ ਬਕ ਕਰਦਾ ।

ਅਰਥ : ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਭੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭੌਂਦਾ (ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਉੱਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਫੇ ਫਲਾਏ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ।

ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ॥

ਸ਼ਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਬਹੁ—ਬਹੁਤ। ਭੇਖ—ਵੇਸ। ਦੇਹੀ—ਸਰੀਰ। ਸਹੁ—
ਝੱਲ, ਸਹਾਰ।

ਅਰਥ : ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ
ਕਈ ਵੇਸ ਥਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ
ਦੁਖ ਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇ ਜੀਵ !
ਤੂੰ ਆਖਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਤੇ ਦੁਖ ਪਿਆ ਝੱਲ।

ਅੰਨ੍ਹ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ਬਹੁ ਦੁਖ ਖਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸਾਦੁ—ਸੁਆਦ। ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ—ਦੂਜਾ ਭਾਵ।
ਦਵੇਤ ਭਾਵ, ਇਕ ਤੋਂ ਛੁਟ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਟ ਭਾਵ।

ਅਰਥ : ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਛਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕ ਸੁਆਦ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ
ਭਾਵ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਉਹ ਇਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ
ਕੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਸਤ੍ਰ ਨ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਹਰੇ ॥

[ਅਹਿਨਿਸਿ—ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਰੇ—ਦੁਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ]

ਅਰਥ : ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਿਨ
ਰਾਤ ਦੁਖ ਸਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਨਿ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੁਤਾ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਮੋਨਿ—ਮੋਨੀ, ਰੂਪ-ਧਾਰੀ। ਵਿਗੂਤਾ—ਕੁਰਾਹੇ
ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ—ਕਿਵੇਂ, ਕੀਕਰ। ਜਾਗੈ—
ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥ : ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਨ-ਧਾਰੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਾਹ

ਤੋਂ ਖੁੰ ਝਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਛਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਮਝੋ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਸੁਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਪਗ ਉਪੇਤਾਣਾ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ॥

[ਪਗ ਉਪੇਤਾਣਾ—ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਜੁਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ]

ਅਰਥ : ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ
ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਅਲੁ ਮਲੁ ਖਾਈ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥

ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਅਲੁ ਮਲੁ—ਗੰਦ ਮੰਦ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ । ਸਿਰਿ-
ਸਿਰਿ ਵਿਚ । ਛਾਈ—ਸੁਆਹ । ਮੂਰਖਿ—ਮੂਰਖ ਨੇ । ਅੰਧੈ—ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੇ ।
ਮੂਰਖਿ—ਅੰਧੈ—ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੂਰਖ ਨੇ । ਪਤਿ—ਇੱਜ਼ਤ ।

ਅਰਥ : ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ (ਸੁਅੱਛ) ਭੋਜਨ ਛੱਡ-ਕੇ ਘਰੀ
ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਂਗਰ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਸੁਆਹ ਪਾ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ [ਅਗਿਆਨੀ] ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ।

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕਿਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

[ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ—ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ]

ਅਰਥ : ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲ ਕਬੂਲ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ।

ਰਹੈ ਬਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ॥

ਅੰਧ ਨ ਜਾਣੈ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਬੇਬਾਣੀ—ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ । ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ—ਮੜੀਆਂ
ਮਸਾਣਾਂ ਵਿਚ । ਅੰਧ—ਅੰਨ੍ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ । ਪਛੁਤਾਣੀ—ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਰਥ : ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸ਼ਾਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਭੋਟੇ ਸੌ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ਹਥਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥

[ਭੋਟੇ—ਮਿਲ ਪਵੇ । ਮੰਨਿ—ਮਨ ਵਿਚ]

ਅਰਥ :—ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੈ ਸੌ ਪਾਏ ।

ਆਮ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹਕ ਵਲ

ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥ ੨ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਨਦਰਿ—ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ । ਅੰਦੇਸੇ—ਚਿੰਤਾ । ਭੈ—ਤੋਂ । ਨਿਹਕੇਵਲ—ਬੇਲਾਗ, ਨਿਰਲੇਪ । ਸਬਦਿ—ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਹ ਢਾਤ ਵੀ ਉਹੋ ਪਾਉਂਦਾ [ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ] ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ [ਰਹਿਤ] ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ੨ ।

ਪਉੜੀ ।

ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ

ਦਰਿ ਸੋਹਨਿ ਕੀਰਤਿ ਗਾਵਦੇ ॥

ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ

ਦਰਿ ਢੋਅ ਨ ਲਹਨੀ ਧਾਵਦੇ ॥

ਇਕਿ ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਨਿ

ਆਪਣ ਅਣਹੋਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ ॥

ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਿ

ਹੋਰਿ ਉਤਮ ਜਾਤਿ ਸਦਾਇਦੇ ॥

ਤਿਨ੍ ਮੰਗਾ ਜਿ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇਦੇ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਤੇਰੇ ਮਨਿ—ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ (ਜਾਂ ਵਿਚ) । ਭਾਵਦੇ—
ਚੋਗੇ ਲੱਗਦੇ । ਦਰਿ—ਦਰ (ਦਰਵਾਜ਼ੇ) ਉਤੇ । ਕੀਰਤਿ—ਸੋਭਾ,
ਵਡਿਆਈ । ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ—ਭਾਗ-ਹੀਣ । ਢੋਅ—ਢੋਈ, ਆਸਰਾ ।
ਲਹਨੀ—ਲੈਂਦੇ । ਧਾਵਦੇ—ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਇਕਿ—ਕਈ ਬੰਦੇ ।
ਮੁਲੁ—ਮੁੱਢ, ਅਸਲ । ਅਣਹੋਦਾ—ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਆਪੁ—ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ । ਗਣਾਇਦੇ—ਵੱਡਾ ਜਤਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਢਾਢੀਕਾ—ਮਾੜਾ
ਜਿਹਾ ਢਾਢੀ । ਨੀਚ ਜਾਤਿ—ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਨੀਚ-ਜਾਤੀਆ ।
ਉਤਮ ਜਾਤਿ—ਉਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਉੱਚ-ਜਾਤੀਏ । ਮੰਗਾ-ਮੰਗਦਾ
(ਚਾਹੁੰਦਾ) ਹਾਂ ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ (ਤੇਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ)
ਭਗਤ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਜੱਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਦਰ ਉਤੇ ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਭਾਗ-ਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦੇ
ਫਿਰਦੇ ਹਨ (ਵਿਅਰਥ ਦੇੜ ਭੱਜ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ
ਦਰ ਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਦੇ
ਜਤਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਇਕ
ਢਾਢੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜਾਤੀਏ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ (ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ) ਜੋ ਤੇਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ । ੯ ।

ਕੂੜੁ ਰਾਜਾ ਕੂੜੁ ਪਰਜਾ ਕੂੜੁ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

[ਕੂੜੁ—ਫਲ, ਭਰਮ ਬੁਠ]

ਅਰਥ : ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬੁਠਾ (ਨਾਸਵੰਤ) ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰਜਾ ਵੀ ਸਭ ਫਲ-ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ ।

ਕੂੜੁ ਮੰਡਪ ਕੂੜੁ ਮਾੜੀ ਕੂੜੁ ਬੈਸਣਹਾਰੁ ॥

[ਮੰਡਪ-ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ । ਮਾੜੀ-ਮਹਲ । ਬੈਸਣਹਾਰੁ—ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ]

ਅਰਥ : ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਤੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸਭ ਫਲ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਲ ਹੀ ਹੈ ।

ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਰੁਪਾ ਕੂੜੁ ਪੈਨਣਹਾਰੁ ॥

ਅਰਥ : ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਲ-ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ।

ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕਪੜੁ ਕੂੜੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥

[ਕਾਇਆ—ਸਰੀਰ । ਅਪਾਰੁ—ਬੇਅੰਤ]

ਅਰਥ : ਸਰੀਰ, ਇਸ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸੋਹਣਾ, ਰੂਪ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਫਲ-ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ ।

ਕੂੜੁ ਮੀਆ ਕੂੜੁ ਬੀਬੀ ਖਪਿ ਹੋਏ ਖਾਰੁ ॥

ਪਦ—ਅਰਥ : ਮੀਆ—ਬਸਮ, ਧਤੀ । ਬੀਬੀ—ਬੀਵੀ, ਵਹੁਟੀ । ਖਪਿ—ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ । ਖਾਰ—ਖੁਆਰ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ।

ਅਰਥ : ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਫਲ ਰੂਪ ਹਨ, ਜੋ ਆਪੋ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਭੋਗ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਕੂੜਿ ਕੂੜੇ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਕੂੜਿ—ਕੂੜ ਵਿਚ, ਛਲ ਵਿਚ। ਕੂੜੇ—ਕੂੜੇ (ਮਨੁੱਖ) ਦਾ, ਛਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦਾ। ਨੇਹੁ—ਪਿਆਰ।

ਅਰਥ : ਇਸ ਦਿਸ ਰਹੇ ਛਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਇਸ ਛਲ ਵਿਚ ਮੌਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੁ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥

[ਕੀਚੈ—ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲਣਹਾਰੁ—ਨਾਸਵੰਤ]

ਅਰਥ : ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਏਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?

ਕੂੜੁ ਮਿਠਾ ਕੂੜੁ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜੁ ਡੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥

[ਮਿਠਾ—ਪਿਆਰ। ਮਾਖਿਓ—ਸਹਿਤ। ਪੂਰ—ਸਾਰੇ ਜੀਵ]

ਅਰਥ : ਇਹ ਛਲ-ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਵਾਕਫ਼ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ (ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਕੂੜੇ ਕੂੜੁ ॥ ੧ ॥

[ਵਖਾਣੇ—ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਕੂੜ—ਕੂੜ, ਛਲ ਹੀ ਛਲ]

ਅਰਥ : ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ (ਅਰਜ਼) ਕਰਦਾ ਹੈ (ਨਿਮਰਤਾ-ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਛਲ ਹੀ ਛਲ ਹੈ। ੧।

ਮ: ੧

ਸਚੁ ਤਾਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਸਚੁ ਹੋਇ ॥

ਕੂੜੁ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਤਨੁ ਕਰੈ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸਚੁ—ਅਸਲੀਅਤ। ਤਾਪਰੁ—ਤਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ।

ਜਾਣੀਐ—ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਿਦੈ—ਰਿਦੈ ਵਿਚ, ਦਿਲ ਵਿਚ ॥
ਸਚਾ—ਅਸਲੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ । ਮਲੁ—ਮੈਲ । ਧੋਇ—ਧੋ ਕੇ ।

ਅਰਥ : ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ (ਜਗਤ ਦੇ ਅਸਲੇ) ਦੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ । ਤਦੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਲ ਦਾ ਮੈਲ-ਭਰਿਆ ਅਸਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਖਿਰਾ ਹੋਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਧੁਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਚੁ ਤਾਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥

ਨਾਉ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਜਾਣੀਐ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਚਿ—ਸਚ ਵਿਚ । ਸੁਣਿ—ਸੁਣ ਕੇ । ਰਹਸੀਐ—ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ—ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ।

ਅਰਥ : ਜਗਤ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਤਦੋਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ (ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ) ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਚੁ ਤਾਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥

ਧਰਤਿ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿਚਿ ਦੇਇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ।

ਪਦ-ਅਰਥ : ਜੁਗਤਿ—ਜੁਗਤੀ, ਜਾਚ, ਢੰਗ । ਜੀਉ—ਜੀਵਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ । ਧਰਤਿ ਕਾਇਆ—ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਧਰਤੀ । ਸਾਧਿ ਕੈ—ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ । ਦੇਇ—ਦੇਵੇ । ਬੀਉ—ਬੀਜ ।

ਅਰਥ : ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ,

ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬੀ ਬੀਜ ਦੇਵੇ ।

ਸਚੁ ਤਾਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਖ ਸਚੀ ਲੇਇ ॥

ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸਿਖ—ਸਿੱਖਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼, ਲੇਇ—ਲਵੇ । ਦਇਆ ਜੀਅ ਕੀ - ਹਰੇਕ ਜੀਵ (ਪਰਾਣੀ) ਉਪਰ ਤਰਸ ।

ਅਰਥ : ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਘਰਖ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਉਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ।

ਸਚੁ ਤਾਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁਛਿ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਆਤਮ ਤੀਰਥਿ—ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਤੀਰਥ ਉਤੇ । ਨਿਵਾਸੁ—ਰਿਹਾਇਸ਼ । ਬਹਿ ਰਹੈ—ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇੜਨੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੇ ।

ਅਰਥ : ਸੱਚ ਦੀ ਘਰਖ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰਲੇ ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ (ਸੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦੇ) ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖੇ ।

ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਰੋਇ ਦਾਰੁ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ : ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਸਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਸਚਾ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਧੋ ਕੇ ਕਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ੨ ।

ਪਉੜੀ

ਦਾਨੁ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕੁ
 ਜੇ ਮਿਲੈ ਤ ਮਸਤਕਿ ਲਾਈਐ ॥
 ਕੂੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛਡੀਐ
 ਹੋਇ ਇਕ ਮਨ ਅਲਖੁ ਧਿਆਈਐ ॥
 ਫਲੁ ਤੇਵੇਹੋ ਪਾਈਐ
 ਜੇਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥
 ਜੇ ਹੋਵੈ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ
 ਤਾ ਧੂੜਿ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ॥
 ਮਤਿ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥ ੧੦ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਦਾਨ—ਬਖਸ਼ਿਸ਼ । ਮਹਿੰਡਾ—ਮੇਰਾ । ਤਲੀਖਾਕੁ—
 ਤਲੀ ਭਰ ਚਰਨ ਧੂੜ । ਮਸਤਕਿ—ਮਥੇ ਉਤੇ । ਕੂੜਾ—ਕੂੜ ਜਾਂ ਮਾਇਆ
 ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ । ਅਲਖੁ—ਅਦਿਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ।
 ਤੇਵੇਹੋ—ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ । ਜੇਵੇਹੀ—ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ । ਪੂਰਬਿ—ਮੁੱਢ ਤੋਂ,
 ਪੂਰੋਂ ।

ਅਰਥ : ਮੈਂ ਦਾਨ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਲੀ
 ਭਰ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ
 ਉਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦਣਾ
 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ
 ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ
 ਧੂੜ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸਦੀ
 ਪਰਾਪਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਛੀ (ਤੁੱਛ) ਜਿਹੀ ਮਤ

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ (ਘਾਲ-ਕਮਾਈ)
ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੧੦ ।

[੧੧]

ਸਲੋਕ ਮ: ੧

ਸਚਿ ਕਾਲੁ ਕੂੜੁ ਵਰਤਿਆ ਕਲਿ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ॥

ਬੀਉ ਬੀਜਿ ਪਤਿ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲਿ ॥

ਜੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ਤ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੂ ਰੁਤਿ ਹੋਇ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਸਚਿ—ਸਚ ਦਾ । ਕੂੜੁ—ਝੂਠ । ਵਰਤਿਆ—
ਪਸਰਿਆ ! ਕਲਿ—ਕਲਜੁਗ ਦੀ । ਕਾਲਖ—ਕਲੱਤਣ, ਕਾਲਾਪਨ ।
ਬੇਤਾਲ—ਭੂਤ ਪਰੇਤ । ਬੀਉ—ਬੀ, ਬੀਜ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) । ਬੀਜਿ—ਬੀਜ ਕੇ ।
ਪਤਿ—ਪਤ, ਇੱਜ਼ਤ । ਕਿਉ ਉਗਵੈ—ਕਿਵੇਂ ਉਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਨਹੀਂ
ਉਗ ਸਕਦੀ । ਦਾਲਿ—ਦਾਣੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ।
ਇਕ—ਸਾਬਤ (ਬੀਜ) । ਰੁਤੀ ਹੂ ਰੁਤਿ—ਰੁਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੁਤਿ, ਚੰਗੀ ਠੀਕ
ਰੁੱਤ !

ਅਰਥ : ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈਣ ਕਰਕੇ (ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਡ ਪੁਡ ਜਾਣ
ਕਰਕੇ) ਝੂਠ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਲਜੁਗ ਦੀ ਘਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਕਲੱਤਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀਂ ਭੂਤਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ
ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਸੌਭਾ ਖੱਟ
ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੀਜ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਣ
ਦੇ ਬਾਂਦੁਫ਼ਾੜ ਹੋ ਕੇ ਦਾਲ ਵਾਂਗ ਰੋ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ, ਦੁਚਿੱਤਾ-ਪਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਬੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਹਰੀ-ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ),
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗੇ ? ਜੇ ਬੀਜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
ਹੀ ਉਹ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਰੁੱਤ ਵੀ ਠੀਕ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ
ਹੋਵੇ ।

ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਸੋਇ ॥

ਭੈ ਵਿਚਿ ਖੰਭਿ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮੁ ਪਾਹੁ ਤਨਿ ਵੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਵਰਣੀਓ ਨੈਨੁ ਵੜੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ॥ ੯

ਪਦ-ਅਰਥ : ਪਾਹ—ਲਾਗ ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਿਝਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ—ਪਾਹੁ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕੋਰੈ—ਕੋਰੇ ਨੂੰ। ਸੋਇ—ਉਹ। ਰੰਗੁ ਨ ਸੋਇ—ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਮੁ—ਮਿਹਨਤ, ਉੱਦਮ। ਤਨਿ—ਸਰੀਰ ਵਿਚ। ਰਪੈ—ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੂੜੈ—ਕੂੜ ਦੀ। ਸੋਇ—ਖਬਰ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜੇ ਪਾਹ ਜਾਂ ਲਾਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੋ ਪਾਹ ਵਰਤਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਕੋਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਸੋਹਣਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਰੂਪ ਖੰਭ ਚਾੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਹ ਲਾਈਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੂੜ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ੧।

ਮਹਲਾ ੧

ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਸਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰੁ ॥

ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਅਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹਿ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਲਬੁ—ਲਾਲਚ। ਮਹਤਾ—ਵਜ਼ੀਰ। ਸਿਕਦਾਰੁ—ਹਾਕਮ, ਚੌਧਰੀ। ਨੇਬ—ਨਾਇਬ। ਸਦਿ—ਸੱਦ ਕੇ। ਰਯਤਿ—ਪਰਜਾ, ਲੋਕ। ਵਿਹੂਣੀ—ਸੱਖਣੀ। ਭਾਹਿ—ਅੱਗ। ਮੁਰਦਾਰੁ—ਹਰਾਮ, ਚੱਟੀ। ਅਰਥ : ਜਗਤ ਵਿਚ ਲਾਲਚ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਉਸਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕਾਮ ਨਾਇਬ ਹੈ ਜਿਸ

ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ, ਇਸ ਰਾਜ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪਾਪ, ਲਾਲਚ, ਕੂੜ ਤੇ ਕਾਮ ਪਰਧਾਨ ਹਨ, ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਥਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ ਦੀ ਚੱਟੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ !

ਗਿਆਨੀ ਨਚਹਿ ਵਾਜੇ ਵਾਵਹਿ ਰੂਪੁ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥

ਉਚੇ ਕੂਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵਹਿ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਜਤਿ ਸੰਜੈ ਕਰਹਿ ਪਿਆਰੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਗਿਆਨੀ-ਗਿਆਨਵਾਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਉਪ-ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਨਚਹਿ-ਨਚਦੇ ਹਨ। ਵਾਵਹਿ-ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਪੁ ਕਰਹਿ-ਸਾਂਗ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕੂਕਹਿ-ਕੂਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਦਾ-ਝਗੜਿਆਂ ਜੁਧਾਂ ਦੇ ਪਰਸੰਗ। ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰੁ-ਜੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹਿਕਮਤਿ-ਚਲਾਕੀ। ਹੁਜਤਿ-ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ। ਸੰਜੈ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ।

ਅਰਥ : ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹਨ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਤੇ ਸੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੇ ਹਨ, ਝਗੜਿਆਂ ਜੁਧਾਂ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਧਰਮੀ ਧਰਮੁ ਕਰਹਿ ਗਾਵਾਵਹਿ

ਮੰਗਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥

ਜਤੀ ਸਦਾਵਹਿ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣਹਿ

ਛਡਿ ਬਹਹਿ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਕਰਹਿ—ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗਾਵਾਵਹਿ—ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੰਗਹਿ—ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਮੋਖ ਦੁਆਰ—ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ । ਜਤੀ—ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ! ਜੁਗਤਿ—ਜੁਗਤੀ ਜਾਚ । ਛੱਡ ਬਹਿ—ਛੱਡ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਅਰਥ : ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਫ (ਭਾਵ, ਮੁਕਤੀ) ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਤ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਘਾਟ ਹੀ ਛੱਡ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਭੁ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ

ਘਟਿ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ॥

ਪਤਿ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿਛੈ ਪਾਈਐ

ਤਾ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ॥ ੨ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਸਭੁ ਕੋ—ਹਰ ਕੋਈ ਹਰੇਕ । ਪੂਰਾ—ਮੁਕੰਮਲ, ਅਭੁੱਲ। 'ਘਟਿ—ਉਣਾ, ਉਰਾ । ਪਤਿ—ਇਜ਼ਤ । ਪਰਵਾਣਾ—ਵੱਟ । ਪਿਛੈ—ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਛਾਬੇ ਵਿਚ ।

ਅਰਥ : ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਅਭੁੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ । ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਖ ਤੋਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਛਾਬੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਵੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਣਤਾ—ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਆਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ । ੨ ।

ਵਦੀ ਸੁ ਵਜਗਿ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥

ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇਂ ॥

ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤਿ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ ॥ ੩ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਵਦੀ—ਬਦੀ ਬੁਰਿਆਈ । ਸੁ—ਉਹ । ਵਜਗਿ—ਵੱਜਗੀ, ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੱਚਾ—ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ । ਵੇਖੈ—ਵੇਖਦਾ । ਸੋਇ ਉਹ, ਉਸਨੂੰ । ਸਭਨੀ—ਸਭਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ । ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ—ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ । ਅਗੈ—ਅਗਲੇ ਜਹਾਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ । ਜਾਤਿ—ਜਾਤ, ਜਾਤੀ । ਪਤਿ—ਪਤ, ਇੱਜ਼ਤ । ਸੇਈ ਕੇਇ—ਉਹੋ ਕੋਈ ।

ਅਰਥ : ਬਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਰੱਬ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਜਹਾਨੇ (ਜਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ) ਨ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਓਥੇ ਕਿਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਓਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, (ਭਾਵ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ) । ਓਥੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਪਉੜੀ ॥

ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਪਾਇਆ

ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥

ਏਨਾ ਜੇਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ
 ਤੁਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
 ਇਕਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਲਿ ਲੈਹਿ
 ਇਕੋ ਆਪਹੁ ਤੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥
 ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ
 ਜਿਥੇ ਤੁਧੁ ਆਪੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥
 ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ੧੧ ॥

ਪਦ—ਅਰਥ : ਧੁਰਿ—ਧੁਰੇਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ । ਕਰਮ—ਬਖਸ਼ਸ਼ । ਤੁਧੁ—
 ਤੂੰ । ਵੇਕੀ—ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ । ਇਕਨਾ ਨੇ—ਕਈਆਂ ਨੂੰ । ਇਕਿ—ਕਈ
 ਜੀਵ । ਆਪਹੁ—ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ । ਖੁਆਇਆ—ਖੁੰਝਾਇਆ, ਦੂਰ
 ਰਖਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ । ਜਿਥੇ—ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ । ਸਚਿ—ਸੱਚ ਵਿਚ ।
 ਸਮਾਇਆ—ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤੂੰ ਧੁਰੇਂ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੇਂ,
 ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ
 ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ
 ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ
 ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਾਇਆ ਜਾਂ ਦੂਰ ਰਖਿਆ
 ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਪਾ ਦਿੱਤੀ
 ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
 ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾ (ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ) ਹੀ ਸਚ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

(੦੨)

ਸਲੋਕ ਮ: ੧

ਦੁਖੁ ਦਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖੁ ਤਾਮਿ ਨ ਹੋਈ ।
 [ਤਾਮਿ ਤਾ ਆਮਿ—ਤਾਂ ਰੋਗੁ ਜਾਂ ਦੁਖੁ]

ਅਰਥ : ਬਿਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੁਖ ਅਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ
ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰੋਗ ਜਾਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ।

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ॥

[ਕਰਤਾ—ਕਰਨਹਾਰ । ਜਾ—ਜੇ । ਹਉ—ਮੈਂ । ਕਰੀ—ਕਰਾਂ]

ਅਰਥ : ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਤੂੰ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ
ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪੇ (ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ) ਕੁਝ
ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ।

ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ॥

ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

[ਲਖਿਆ--ਜਾਣਿਆ]

ਅਰਥ : ਹੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ
ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਜਾਤਿ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਤਾ

ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ।

ਪਦ-ਅਰਥ : ਜਾਤਿ—ਸਰਿਸ਼ਟੀ, ਰਚਨਾ । ਮਹਿ—ਵਿਚ ।
ਜੋਤਿ—ਰੱਬ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਨੂਰ, ਸਰਿਸ਼ਟਾ; ਸਿਰਜਣਹਾਰ । ਜਾਤਾ—ਜਾਤਾਂ,
ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਕਲ—ਬਿਨਾਂ ਕਲਾ--ਹਿੱਸਾ, ਟੋਟਾ ।
ਅਕਲ ਕਲਾ—ਸੰਪੂਰਨ, ਅਖੰਡ ।

ਅਰਥ : ਸਾਰੀ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਨੂਰ ਵਸ ਰਿਹਾ
ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰਿਸ਼ਟਾ ਸਾਰੀ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ
ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਸਰਿਸ਼ਟੇ ਵਿਚ ਸਰਿਸ਼ਟੀ
ਹੈ । ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਅਖੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ।

ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਿਫਤਿ ਸੁਆਲਿਉ

ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰਿ ਪਇਆ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸਚਾ—ਸਦਾ ਬਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਸਲੀ ।
ਸਾਹਿਬ—ਮਾਲਕ । ਸਿਫਤਿ—ਵਡਿਆਈ । ਸੁਆਲਿਉ—ਸੋਹਣੀ । ਜਿਨਿ—ਜਿਸ
ਨੇ । ਪਾਰਿ ਪਇਆ—ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ! ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ
ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ,
ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ॥੧॥

ਅਰਥ : ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਤੂੰ ਇਹੋ ਆਖ ਕਿ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤਾਰ
ਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਉਹੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੧ ।

ਮ: ੨

ਜੋਗੁ ਸਬਦੇ ਗਿਆਨ ਸਬਦੇ ਬੇਦ ਸਬਦ ਬ੍ਰਹਮਣਹ ॥

ਖੜ੍ਹੀ ਸਬਦੇ ਸੂਰ ਸਬਦ ਸੂਦਰ ਸਬਦੇ ਪਰਾਕ੍ਰਿਤਹ ॥

ਸਰਬ ਸਬਦੇ ਏਕ ਸਬਦੇ ਜੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਭਉ ॥

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੇਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥ ੨ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਸਬਦੇ—ਧਰਮ । ਜੋਗ ਸਬਦੇ—ਜੋਗ ਦਾ ਧਰਮ ।
ਸਬਦੇ ਬ੍ਰਹਮਣਹ—ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਧਰਮ । ਸੂਰ—ਸੂਰਮੇ । ਪਰਾਕ੍ਰਿਤਹ—
ਪਰਾਈ ਕਿਰਤ । ਸਰਬ ਸਬਦੇ—ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ
ਧਰਮ । ਏਕ ਸਬਦੇ—ਇਕੋ ਧਰਮ । ਭਉ—ਭੇਦ । ਸੇਈ—ਉਹੀ । ਨਿਰੰਜਨ
ਦੇਉ—ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ।

ਅਰਥ : ਜੋਗ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ
ਧਰਮ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਸੂਦਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੂਜਿਆਂ

ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭੇਢ ਦੀ (ਅਸਲੀ) ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, (ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨੇ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ—ਗਿਆਨ, ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ)। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਨਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ੨।

ਮ: ੨

ਏਕ ਕ੍ਰਿਸਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤ ਆਤਮਾ

ਆਤਮਾ ਬਾਸੁਦੇਵਸਿ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇਉ ॥

ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੩॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਕ੍ਰਿਸਨ—ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਆਤਮਾ—ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ। ਦੇਵ ਦੇਵਾ—ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ। ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਆਤਮਾ—ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ। ਤ—ਵੀ। ਬਾਸੁਦੇਵ—ਵਾਸੁਦੇਵ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਵਿਚ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਸੁਦੇਵਸਿ—ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਆਤਮਾ ਬਾਸੁਦੇਵਸਿ—ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਭੇਉ—ਭੇਦ।

ਅਰਥ : ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਸਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ੩।

ਮ: ੧

ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲੁ ਰਹੈ

ਜਲ ਬਿਨੁ ਕੁੰਭੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥੩॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਕੁੰਭ—ਘੜਾ । ਰਹੈ—ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕੁੰਭੁ ਨ ਹੋਇ—ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਮਨੁ ਰਹੈ—ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰ—ਮਨ; ਗੁਰੂ ।

ਅਰਥ : ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਕ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਕਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ) । ੩ ।

ਪਉੜੀ

ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੈ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ਤਾ ਓਮੀ ਸਾਧੁ ਨ ਮਾਰੀਐ ॥

ਜੇਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇਵਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ ॥

ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਐ ਜਿਤੁ ਦਰਗਾਹ ਗਇਆ ਹਾਰੀਐ ॥

ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਓਮੀਆ ਵੀਚਾਰੁ ਅਗੇ ਵੀਚਾਰੀਐ ॥

ਮੁਹਿ ਚਲੇ ਸੁ ਅਗੇ ਮਾਰੀਐ ॥੧੨॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਪੜ੍ਹਿਆ—ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ । ਗੁਨਾਹਗਾਰ—ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਪੀ । ਓਮੀ—ਅਨਪੜ੍ਹ । ਸਾਧੁ—ਭਲਾ ਬੰਦਾ । ਨ ਮਾਰੀਐ—ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ । ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ—ਕਮਾਈ ਕਰੇ । ਤੇਵਹੋ—ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ । ਪਚਾਰੀਐ—ਪਰਚੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਲਾ—ਖੇਡ । ਜਿਤੁ—ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਫਨ । ਗਇਆ—ਜਾ

ਕੇ, ਗਿਆਂ । ਅਗੈ—ਅਗਲੇ ਜਹਾਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ।
ਵੀਚਾਰੀਐ—ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੁਹਿ ਚਲੈ—ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇ,
ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ।

ਅਰਥ : ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁਖ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਪ ਕਰੇ),
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ
(ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ) । ਭਾਵ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਿਦਵਤਾ
ਦਾ ਸਦਕਾ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਅਣਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ) ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ (ਅਜੇਹੀ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ) ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ
ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਈਏ । ਪੜ੍ਹੇ ਅਣਪੜ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ
ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਿ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ) । ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ
ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ
ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ੧੨:

(੧੩)

ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰੁ ਕਾ ਇਕੁ ਰਬੁ ਇਕੁ ਰਬਵਾਹੁ ॥

ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰਿ ਵਟਾਈਅਹਿ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਹਿ ਤਾਹਿ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਮੇਰੁ—ਮੇਰਾ, ਹਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਮੋਤੀ ਜਾਂ
ਮਣਕਾ । ਸੇਰੁ ਸਰੀਰ—ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਸਰੀਰ,
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ । ਰਬਵਾਹੁ—ਰਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ । ਜੁਗ ਜੁਗ—
ਹਰੇਕ ਜੁਗ ਵਿਚ । ਫੇਰਿ—ਮੁੜ ਮੁੜ । ਵਟਾਈਅਹਿ—ਵਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਤਾਹਿ—ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ
ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਰਬਵਾਨ

ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੁਗ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ—ਰਬ ਤੇ ਰਬਵਾਨ— ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਸਤਜੁਗਿ ਰਬੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਹੁ ॥

[ਸਤਜੁਗਿ ਸਤਜੁਗ ਵਿਚ]

ਅਰਥ : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਗ ਸਤਜੁਗ ਵਿਚ ਮਨੁਖਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਬ ਸੰਤੋਖ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਉਸ ਦਾ ਰਬਵਾਨ ਸੀ (ਭਾਵ, ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਤ੍ਰੁਤੈ ਰਬੁ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਹੁ ॥

ਅਰਥ : ਤਰੇਤੇ ਜੁਗ ਵਿਚ ਮਨੁਖੀ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਮੁਖ-ਮਨੋਰਥ ਬਹਾਦਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਤ (ਕਾਮ ਤੋਂ ਬੰਧੋਜ) ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਦੁਆਪਰਿ ਰਬੁ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਹੁ ॥

ਅਰਥ : ਦੁਆਪਰ ਜੁਗ ਵਿਚ ਮਨੁਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਬ 'ਤਪ' ਸੀ ਅਤੇ 'ਸਤ' ਉਸ ਦਾ ਰਬਵਾਨ ਸੀ (ਭਾਵ, ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਮੁਖ-ਮਨੋਰਥ ਸਤ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਾਧਦੇ ਸਨ।)

ਕਲਜੁਗਿ ਰਬੁ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਹੁ ॥੧॥

ਅਰਥ : ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਮਨੁਖੀ-ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਬ ਤਰਿਸ਼ ਅੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਬਵਾਨ ਕੂੜੁ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੂੜੁ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਆਦਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰਿਸ਼ਨਾ—ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ)। ਜਾਂ, ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਕੂੜੁ ਪਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿਚ ਤਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਰੋਧ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ੧।

ਨੋਟ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਅੱਜ ਕਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ :—
ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸੁਭਾ ਵਿਚ 'ਧਰਮ' ਪਰਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਸਮੁੱਚੇ
ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜ ਪਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਥੇ
ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ।

ਮ: ੧

ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚਿ ਰਹੈ ॥

ਸਭੁ ਕੋ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ।

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸਾਮ—ਤੀਜਾ ਵੇਦ । ਸੇਤੰਬਰ—ਚਿੱਟੇ ਲਿਬਾਸ
ਵਾਲਾ, ਚਿੱਟਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤੰਗੁਣ ਪਰਧਾਨ ਹੈ । ਆਛੈ—ਅਖੇ, ਨਾਸ—
ਰਹਿਤ, ਥਿਰ ।

ਅਰਥ : ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਵੇਦ ਸਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੇਤੰਬਰ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪਰਸਿੱਧ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਤਜੁਗ ਵਿਚ
ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੇਤੰਬਰ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚ ਵਿਚ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਦੋਂ
ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਸੱਚ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।

ਰਿਗੁ ਕਹੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਹਿ ਸੁਰੂ ॥

ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਹਿ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਭਰਪੂਰਿ—ਵਿਆਪਕ । ਸੂਰੂ—ਸੂਰਜ । ਨਾਇ
ਲਇਐ—ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ । ਪਰਾਛਤ—ਪਾਪ ।

ਅਰਥ : ਤਰੇਤੋ ਜੁਗ ਦਾ ਵੇਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਹਰ ਥਾਂ
ਵਿਆਪਕ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵਾਂ
ਵਿਚ ਇਉਂ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ।

ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਰਿਗ ਵੇਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ
ਲਿਆਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰਿ ਛਲੀ ਚੰਦ੍ਰਾਵਲਿ

ਕਾਨ੍ ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਜਾਦਮੁ ਭਇਆ ॥

ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ

ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਜੋਰਿ—ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਧੌਖੇ ਨਾਲ । ਚੰਦ੍ਰਾਵਲਿ—
ਇਕ ਗੋਪੀ ਜੋ ਰਾਧਕਾਂ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਵਰਧਨ ਦੀ
ਇਸਤਰੀ ਸੀ । ਕਾਨ੍—ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦਾ । ਜਾਦਮੁ—ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ
ਵਿਚੋਂ ਜਾਦਵ-ਬੰਸੀ । ਪਾਰਜਾਤ—ਇੰਦਰ ਦੇ ਬਾਗ ‘ਨੰਦਨ’ ਵਿਚ ਪੰਜ
ਸਰੋਸ਼ਟ ਰੁਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੁਖ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਦਰ
ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਰੁੱਖ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ
ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਰੰਗੁ—ਮੌਜ, ਅਨੰਦ ।

ਅਰਥ : ਯੁੱਜਰ ਵੇਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੁਆਪਰ ਜੁਗ ਵਿਚ, ਜਗਤ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਦਵ-ਬੰਸੀ ਸਾਂਵਲਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ
ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੰਦਰਾਵਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਛਲ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਗੋਪੀ (ਰਾਣੀ) ਲਈ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਲੈ
ਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਵਿਚ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ।

ਕਲਿ ਮਹਿ ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ ਹੂਆ

ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥

ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰੁ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ

ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੂ ਕੀਆ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਕਲਿ—ਕਲਜੁਗ । ਮਹਿ—ਵਿਚ । ਖੁਦਾਈ—ਖੁਦਾ ।

ਅਮਲੁ—ਹੁਕਮ, ਰਾਜ, ਹਕੂਮਤ ।

ਅਰਥ : ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਪਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, (ਭਾਵ, ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਤੇ ਜੁਲਮ ਪਰਧਾਨ ਹਨ), ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ 'ਖੁਦਾ' ਤੇ 'ਅੱਲਾ' ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ॥

ਪੜ੍ਹਹਿ ਗੁਣਹਿ ਤਿਨ੍ ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ।

ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਿ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ ॥

ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖਤਰੁ ਪਾਇ ॥੨॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸਚਿਆਰ—ਸੱਚੇ । ਪੜ੍ਹਹਿ—ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਗੁਣਹਿ—ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ । ਤਿਨ੍—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ । ਚਾਰ—ਸੋਹਣੇ, ਸੁੰਦਰ । ਭਾਉ—ਪ੍ਰੇਮ । ਤਉ—ਤਦ । ਮੋਖਤਰੁ—ਮੁਕਤੀ ।

ਅਰਥ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਚਹੁੰਆਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪਰ ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ), ਉਹ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੨ ।

ਪਉੜੀ

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ

ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਖਸਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥

ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ

ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤੁ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥

ਖਸਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਆ ॥੧੩॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਵਿਟਹ—ਤੇ। ਜਿਤੁ—ਜਿਸ ਨੂੰ। ਜਿਨਿ—ਜਿਸ ਨੇ। ਕਰਿ—ਕਰ ਕੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ—ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੁਰਮਾ। ਨਿਹਾਲਿਆ—ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ—ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ। ਵਣਜਾਰਿਆ—ਵਣਜਾਰੇ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਦਾਗਰ। ਬੋਹਿਥਾ—ਜਹਾਜ਼।

ਅਰਥ : ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ-ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਣਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ (ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ) ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ॥੧੩॥

[੧੪]

ਸਲੋਕ ਮ: ੧

ਸਿੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਦੀਰਘੁ ਅਤਿ ਮੁਚੁ ॥

ਓਇ ਜਿ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤੁ ॥

ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੇਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਪਤੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸਰਾਇਰਾ—ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਵਰਗਾ । ਅਤਿ—ਬਹੁਤ ।
ਦੀਰਘ—ਲੰਮਾ । ਸੁਚੁ—ਸੋਟਾ, ਵੱਡਾ । ਓਇ—ਉਹ । ਜਿ—ਜਿਹੜੇ ।
ਆਵਹਿ—ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਕਰਿ—ਕਰ ਕੇ । ਜਾਹਿ—ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਨਿਰਾਸੇ—ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ । ਕਿਤੁ—ਕਿਉਂ । ਕੰਮਿ—ਕੰਮ ਵਿਚ । ਨ
ਆਵਹਿ—ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਪਤ—ਪੱਤੇ ।

ਅਰਥ : ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ, ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਆਸ ਕਰ
ਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂ ?
ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ
ਦੇ ਫਲ ਫਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਬੇਸੁਆਦੇ, ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀਂ ਨਾਕਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਮਿਠਤੁ—ਮਿਠਾਸ । ਨੀਵੀਂ—ਨਿਮਰਤਾ । ਤਤੁ—
ਸਾਰ ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ
ਦਾ ਨਚੌੜ ਹਨ, ਭਾਵ, ਸਾਰੇ ਇਖਲਾਕੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ
ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹਨ ।

ਸਭ ਕੇ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਨਿਵੇ ਨ ਕੋਇ ॥

ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੇ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਕੋ—ਕੋਈ । ਨਿਵੇ—ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ । ਆਪ ਕਉ—
ਆਪਣੇ ਲਈ । ਪਰ ਕਉ—ਦੂਜੇ ਲਈ । ਨਿਵੇ ਨ ਕੋਇ—ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਨਿਉਂਦਾ । ਧਰਿ—ਧਰ ਕੇ । ਤਾਰਾਜੂ—ਤੋਕੜੀ । ਤੋਲੀਐ—ਤੋਲਿਆ
ਜਾਵੇ । ਸੁ—ਉਹੀ । ਗਉਰਾ—ਭਾਰਾ, ਗੌਰਵਤਾ ਵਾਲਾ ।

ਅਰਥ : ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ (ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ) ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ

ਲਿਫਦਾ ਅਤੇ ਨਿਉਂ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਉਂਦਾ ਲਿਫਦਾ। ਪਰ ਗੋਰਵਤਾ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਾ ਪੱਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ।

ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ ॥

ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ

ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਹਿ ॥੧॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਅਪਰਾਧੀ—ਪਾਪੀ । ਹੰਤਾ—ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿਰਗਾਹਿ—ਮਿਰਗਾਂ (ਹਰਨਾਂ) ਨੂੰ ਸੀਸ—ਸਿਰ ਨੂੰ । ਨਿਵਾਇਐ—ਨਿਵਾਇਆਂ, ਨਿਵਾਉਣ ਨਾਲ । ਜਾ—ਜਦ, ਜ । ਰਿਦੈ—ਦਿਲੋਂ । ਕੁਸੁਧ—ਖੋਟੇ।

ਅਰਥ : ਪਰ ਪਾਪੀ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਫ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁਖ ਦਿਲੋਂ ਖੋਟੇ ਹੀ ਰਹਿਣ (ਜਾਂ ਪਏ ਫਿਰਨ) ?

ਮ. ੧

ਪੜ੍ਹਿ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ॥

ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੇ ॥

ਮੁਖਿ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥

ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੰ ॥

ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਲਿਲਾਟੰ ॥

ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥

ਜੇ ਜਾਣਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥

ਸਭਿ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਉ ਧਿਆਵੇ ॥

ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਪੜਿ—ਪੜ੍ਹ ਕੇ । ਸੰਧਿਆ—ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਣ ਤੇ ਅਸਤਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਪ ਪਾਠ ਆਦਿ । ਬਾਏ—ਚਰਚਾ, ਬਹਿਸ । ਸਿਲ—ਪੱਥਰ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ । ਬਗਲ—ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗ । ਸਮਾਧਿ—ਸਮਾਧੀ, ਇਸ਼ਟ ਵਿਚ ਮਨ ਜੋੜਨਾ । ਮੁਖਿ—ਮੂੰਹੋਂ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ । ਬਿਭੂਖਣ—ਗਹਿਣੇ । ਸਾਰੰ—ਸੋਹਣੇ । ਤ੍ਰੈਪਾਲ—ਤਿੰਨ ਪਾਲਾ ਜਾਂ ਪਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਗਾਇਤਰੀ । ਤਿਹਾਲ—ਤਿੰਨ ਵੇਰ । ਲਿਲਾਟ—ਮੱਥ ਉਤੇ । ਕਪਾਟਿ—ਸਿਰ ਉਤੇ । ਜਾਣਸਿ—ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ । ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ—ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੰਮ । ਫੋਕਟ—ਫੋਕੇ, ਵਿਅਰਥ । ਨਿਸਚਉ—ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ । ਨਿਹਚਉ—ਨਿਹਚਾ (ਸ਼ਰਧਾ) ਧਾਰ ਕੇ । ਵਿਣੁ—ਬਿਨਾਂ । ਵਾਟ—ਰਸਤਾ, ਰਾਹ ।

ਅਰਥ :—ਬਰਾਹਮਣ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ (ਬਹਿਸਾਂ) ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗਾਇਤਰੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਵਿਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੋ ਧੰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਲੂ ਜਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕੱਪੜਾ (ਪਰਨਾ) ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਰਾਹਮਣ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਸਭ ਫੋਕੇ (ਵਿਅਰਥ) ਹਨ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਹ ਆਖ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾ

ਧਾਰ ਕੇ ਰਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ
ਮਿਲ ਸਕਦਾ । ੨ ।

ਪਉੜੀ

ਕਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਡਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜਾਵਣਾ ॥

ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ॥

ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹਿ ਭੀੜੇ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ।

ਨੰਗਾ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ ਤਾ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ॥

ਕਰਿ ਅਉਗਣ ਪਛੋਤਾਉਣਾ ॥ ੧੪ ॥

ਪਦਾਰਥ : ਕਪੜ—ਲਿਬਾਸ, ਸਰੀਰ । ਸੁਹਾਵਣਾ—ਸੋਹਣਾ ।
ਛਡਿ—ਛੱਡ ਕੇ । ਮਨਿ—ਮਨ ਨੂੰ । ਰਾਹਿ—ਰਾਹ ਵਿਚਦੀ । ਅਗੈ—
ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨੇ । ਨੰਗਾ—ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ, ਅਸਲੀਅਤ
ਉਘੋੜ ਕੇ । ਦੋਜਕਿ—ਦੋਜਕ ਵਿਚ । ਚਾਲਿਆ—ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਧੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਾ—ਤਦੋਂ । ਖਰਾ—ਬਹੁਤ ।

ਅਰਥ : ਮਨੁਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਜਗਤ
ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ
ਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੇ ਏਥੇ
ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ (ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ),
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ (ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ) ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ
ਪਵੇਗਾ । ਜਦ ਅਜੇਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਘੋੜ ਕੇ (ਉਸ ਦੇ ਧਾਪ
ਨੰਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਕੇ) ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਕ ਧਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ (ਭਿਆਨਕ) ਦਿੱਸਦਾ
ਹੈ । ਸਾੜੇ ਤੰਮ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛੋਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ੧੪)

(੧੫)

ਸਲੋਕ ਮ: ੧

ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥

ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ ॥
 ਨਾ ਇਹੁ ਤੁਟੇ ਨ ਮਲੁ ਲਗੇ ਨਾ ਏਹੁ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਇ ॥
 ਪੋਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲਿ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥
 ਚਉਕੜਿ ਮੁਲਿ ਅਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚਉਕੇ ਪਾਇਆ ॥
 ਸਿਖਾ ਕਨਿ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਥਿਆ ॥
 ਓਹੁ ਮੂਆ ਓਹੁ ਝੜਿ ਪਇਆ ਵਤਗਾ ਗਇਆ ॥ ੧ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਦਇਆ—ਤਰਸ । ਜਤੁ—ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਸ
 ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ । ਗੰਢੀ—ਗੰਢਾਂ । ਸਤੁ—ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਨ । ਜੀਅ ਕਾ—
 ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ । ਹਈ—ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਏ । ਤ—ਤਾਂ ।
 ਪਾਡੇ—ਹੇ ਪੰਡਤ । ਘਤੁ—ਪਾ ਦੇ । ਮਲੁ—ਮੇਲ । ਜਲੇ—ਸੜਦਾ ਹੈ ।
 ਜਾਇ—ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਆਚਦਾ ਹੈ । ਗਲਿ—ਗਲ ਵਿਚ । ਚਲੇ ਪਾਇ—
 ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਚਉਕੜਿ—ਚੜ੍ਹ ਕੌਡੀਆਂ ਤੋਂ ।
 ਮੁਲਿ—ਮੁੱਲ ਨਾਲ । ਅਣਾਇਆ—ਮੰਗਵਾਇਆ । ਸਿਖ—ਸਿੱਖਿਆ ।
 ਕੰਨਿ—ਕੰਨ ਵਿਚ । ਚੜਾਈਆ—ਚਾੜ੍ਹੀ, ਦਿੱਤੀ । ਥਿਆ—ਹੋ ਗਿਆ ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਪੰਡਤਾ ! ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ
 ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾ ਦੇ—ਅਜੇਹਾ ਜਨੇਊ
 ਜਿਸ ਦੀ ਕਪਾਹ ਤਰਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਸਚਾਈ ਉਤੇ
 ਪਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਨ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
 ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਜਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਵਾਂ
 ਹੋਣ । ਇਹੋ ਜੇਹਾ ਜਨੇਊ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਗਦੀ
 ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੁਆਚਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ !
 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਨ (ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ) ਹਨ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਆਪਣੇ
 ਗਲ ਪਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਪੰਡਤ ! ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ
 ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਂਕਿ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਲ ਪਾਇਆ
 ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲ ਜਨੇਊ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ

ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਗਲ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲਹਿ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਣੀ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੧॥

ਮ: ੧

ਲਖ ਚੋਰੀਆ ਲਖ ਜਾਰੀਆ ਲਖ ਕੂੜੀਆ ਲਖ ਗਾਲਿ ॥

ਲਖ ਠਗੀਆ ਪਹਿਨਾਮੀਆ ਰਾਤਿ ਦਿਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ॥

ਤਗੁ ਕਪਾਹਗੁ ਕਤੀਐ ਬ੍ਰਾਮਣ ਵਟੇ ਆਇ ॥

ਕਹਿ ਬਕਰਾ ਰਿੰਨੂ ਖਾਇਆ ਸਭੁ ਕੇ ਆਖੈ ਪਾਇ ॥

ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ ਭੀ ਫਿਰਿ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ ਤਗਿ ਹੋਵੇ ਜੋਰੁ ॥ ੨ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਕੂੜੀਆਂ—ਬੂਠ। ਗਾਲਿ—ਗਾਲੀਆਂ। ਪਹਿਨਾ-ਮੀਆਂ-ਪਹਿਸਾਨਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ। ਜੀਅ ਨਾਲਿ—ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ। ਤਗੁ ਧਾਗਾ। ਕਪਾਹਗੁ—ਕਪਾਹ ਤੋਂ, ਰੂ ਤੋਂ। ਵਟੇ ਆਇ—ਆ ਕੇ ਵੱਟਦਾ ਹੈ। ਕੁਹਿ ਵੱਢ ਕੇ। ਰਿੰਨ—ਰਿੰਨੂ ਕੇ। ਸਭੁ ਕੇ—ਸਭ ਕੋਈ, ਹਰੇਕ। ਪਾਇ—ਪਾਓ। ਤਗਿ—ਤਗ ਵਿਚ, ਧਾਗੇ (ਜਨੇਊ) ਵਿਚ।

ਅਰਥ : ਮਨੁੱਖ ਲੱਖਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰੀਆਂ (ਪਰ-ਇਸਤਰੀ-ਗਮਨ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ; ਪਰ ਉੱਤੋਂ-ਉੱਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।) ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਟਦਾ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰਿੰਨੂ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨੇਊ

ਪਾਓ ਜੀ ਪਾਓ । ਜਦ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜੇ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ (ਸੱਤਿਆ) ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਟੁਟਦਾ । (ਭਾਵ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ । ੨ ।

ਮ: ੧

ਨਾਇ ਮੰਨਿਐ ਪਤਿ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਤੁ ॥

ਦਰਗਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਤੂਟਸਿ ਪੂਤੁ ॥੩॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਨਾਇ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ । ਮੰਨਿਐ—ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਿਆਂ । ਪਤਿ—ਇੱਜ਼ਤ, ਆਦਰ । ਸਾਲਾਹੀ—ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ; ਜੱਸ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ । ਸਚੁ ਸੂਤੁ—ਸੱਚਾ ਧਾਗਾ (ਜਨੇਊ), ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ! ਪਾਈਐ—ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਨ ਤੂਟਸਿ—ਨਹੀਂ ਟੁਟਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁਟੇਗਾ । ਪੂਤੁ—ਪਵਿੱਤਰ ।

ਅਰਥ : ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਜਨੇਊ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਜੇਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨੇਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇਹ ਆਮ ਜਨੇਊ ਵਾਂਗ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਏਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) । ੩)

ਮ: ੨

ਤਗੁ ਨ ਇੰਦ੍ਰੀ ਤਗੁ ਨ ਨਾਗੀ ॥

ਭਲਕੇ ਖੁਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ॥

ਤਗੁ ਨ ਪੈਰੀ ਤਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥

ਤਗੁ ਨ ਜਿਹਵਾ ਤਗੁ ਨ ਅਖੀ ॥

ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤ ਵਟਿ ਧਾਗਾ ਅਵਰਾ ਘੜੇ ।

ਲੇ ਭੜਿ ਕਰੇ ਵੀਆਹੁ ॥

ਕਢਿ ਕਾਗਲੁ ਦਸੇ ਰਾਹੁ ॥

ਸੁਣਿ ਵਖਹੁ ਲੋਕਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ ॥

ਮਨਿ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ੪ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਤਗੁ—ਧਾਗਾ, ਜਨੇਊ । ਇੰਦਰੀ—ਇੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ । ਨਾਰੀ—ਨਾੜੀਆਂ । ਭਲਕੇ—ਹਰ ਰੰਜ, ਨਿੱਤ । ਥੁਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ—ਸਦਾ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪੈਰੀ—ਪੈਰੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ । ਹਥੀ—ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ । ਅਖੀ—ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ । ਵੇਤਗਾ—ਧਾਗੇ (ਜਨੇਊ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਵਤੈ—ਭੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਵਟਿ—ਵੱਟ ਕੇ । ਅਵਰਾ—ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ । ਭਾੜਿ—ਭਾੜਾ, ਮਜ਼੍ਹਰੀ । ਕਾਗਲ—ਕਾਗਜ਼, ਜੰਤਰੀ, ਪੱਤਰੀ । ਵਿਡਾਣੁ—ਅਚਰਜ ਗੱਲ । ਅੰਧਾ—ਮਨ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ । ਸੁਜਾਣ—ਸਿਆਣਾ ।

ਅਰਥ : ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੰਜ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜ ਪਾਸ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦੇ ਕੰਸਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵਲ ਤਕਣੋਂ ਰੋਕੇ । ਪੰਡਤ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਦੇ ਜਨੇਊ ਵੱਟ ਵੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਪਦੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਮਜ਼੍ਹਰੀ (ਲਾਗ) ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਤਰੀ ਸ਼ਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਲੋਕੋ ! ਸੁਣੋ ! ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਚਰਜ

ਭਮਾਸ਼ਾ ! ਪੰਡਤ ਆਪ ਤਾਂ ਮਨੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ (ਅਗਿਆਨੀ) ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 'ਸਿਆਣਾ' ।੪।

ਪਉੜੀ

ਸਾਹਿਬ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ

ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਫ ਕਰਾਇਸੀ ।

ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਸੀ ॥

ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਹੋਵ ਪਰਵਾਣੁ

ਤਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥

ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ

ਮਨਹੁ ਚਿਦਿਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥

ਤਾ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਹੋਇ—ਹੋਵੇ, ਹੋ ਜਾਵੇ । ਸਾਈ ਕਾਰ—ਉਹੋ ਕੰਮ
(ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ) । ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ—ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ,
ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਤਰਿਆ । ਪਰਵਾਣੁ—ਪਰਵਾਨ, ਕਬੂਲ
ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ—ਖਸਮ ਦਾ ਘਰ । ਮਨਹੁ ਚਿਦਿਆ—ਮਨ-ਮੰਗਿਆ ।
ਪੈਧਾ—ਸਿਰੋਪਾਉ ਸਹਿਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ।

ਅਰਥ : ਜਦ ਹਰੀ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਪਾਸੋਂ ਉਹੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ (ਅਰਥਾਤ, ਰੱਬ
ਨੂੰ) ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤੋਰਦਾ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ
ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਜਦ ਸੇਵਕ
ਉਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ
ਮਨ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ
ਵਿਚ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੧੫ ।

(੧੬)

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥

ਗਉ ਬਿਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰੁ ਲਾਵਹੁ

ਗੋਬਰਿ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਲੀ

ਧਾਨੁ ਮਲੇਛਾ ਖਾਈ ॥

ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਪੜਹਿ ਕਤੋਬਾ

ਸੰਜਮੁ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ॥

ਛੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ॥

ਨਾਮਿ ਲਇਐ ਜਾਹਿ ਤਰੇਦਾ ॥੧॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਕਰੁ—ਮਸੂਲ । ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ—ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਤੇ—ਅਤੇ । ਜਪਮਾਲੀ—ਮਾਲਾ । ਧਾਨੁ—ਅਨ, ਪਦਾਰਥ । ਮਲੇਛਾ—ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ । ਖਾਈ—ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੰਤਰਿ—ਅੰਦਰ, ਲੁਕ ਕੇ । ਪੜਹਿ—ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਕਤੋਬਾ—ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਬਾਂ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿ । ਸੰਜਮੁ—ਰਹਿਤ, ਰਹਿਣੀ । ਤੁਰਕਾ—ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ । ਭਾਈ—ਹੈ ਭਾਈ । ਛੋਡੀਲੇ ਛੱਡ ਦੇ ਲਇਐ—ਲਿਆ । ਜਾਹਿ ਤਰੇਦਾ—ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਭਾਈ : ਤੁਮੀਂ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਣਾਂ ਉਤੇ ਗਉ ਤੇ ਬਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਬਦਲੇ । ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਸ ਗਉ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਧੋਤੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਮਥੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ

ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਲੇਛ ਆਖਦਾ ਹੈਂ । ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ,
ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ, ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣ
ਲਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਕੁਰਾਨ ਆਦਿ)
ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਬਣਾਈ
ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਦੇ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਂ ਹੀ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰੇਂਗਾ । ੧ ।

ਮ: ੧

ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ॥
ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨਿ ਤਿਨ ਗਲਿ ਤਾਗ ॥
ਤਿਨ ਘਰਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ ॥
ਉਨ੍ਹਾ ਭਿ ਆਵਹਿ ਓਈ ਸਾਦ ॥
ਕੂੜੀ ਰਾਸਿ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥
ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਕਰਹਿ ਆਹਾਰੁ ॥
ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰਿ ॥
ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
ਮਥੈ ਟਿਕਾ ਤੋੜਿ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ॥
ਹਥਿ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥
ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਿ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਮਲੇਛ ਧਾਨੁ ਲੇ ਪੂਜਹਿ ਪੁਰਾਣੁ ॥
ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥
ਚਉਕੇ ਉਪਰਿ ਕਿਸੇ ਨ ਜਾਣਾ ॥

ਦੇ ਕੇ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਰ ॥
 ਉਪਰਿ ਆਇ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥
 ਮਤੁ ਭਿਟੈ ਵੇ ਮਤੁ ਭਿਟ ॥
 ਇਹ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਫਿਟੈ ॥
 ਤਨਿ ਫਿਟੈ ਫੇੜ ਕਰਨਿ ॥
 ਮਨਿ ਜੂਠ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨਿ ॥
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥
 ਸੂਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥ ੨ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ—ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ । ਕਰਹਿ
 ਨਮਾਜ—ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਛੁਰੀ ਵੰਗਾਇਨਿ—ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
 ਤਾਗ—ਜਨੇਊ । ਤਿਨ ਘਰਿ—ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖੱਤਰੀਆਂ) ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ।
 ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ—ਨਾਦ ਪੂਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿ—
 ਉਨ੍ਹਾਂ (ਬਰਾਹਮਣਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ । ਆਵਹਿ—ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਓਈ ਸਾਦ—
 ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਆਦ । ਕਰਹਿ ਆਹਾਰੁ—ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ
 ਹਨ । ਸਰਮ—ਸ਼ਰਮ, ਲੱਜਾ, ਹਯਾ । ਕਾਖਾਈ—ਲੜ ਵਾਲੀ
 (ਜਿਸ ਦਾ ਲੜ ਪਿਛੇ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।) ਜਗਤ
 ਕਾਸਾਈ—ਜਗਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰੇਕ
 ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਪਹਿਰਿ—ਪਹਿਨ ਕੇ । ਹੋਵਹਿ—ਹੁੰਦੇ
 ਸ਼ਨ । ਪਰਵਾਣੁ—ਕਬੂਲ । ਮਲੇਛ ਧਾਨੁ—ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ ।
 ਲੇ—ਲੈ ਕੇ । ਪੂਜਹਿ—ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਅਭਾਖਿਆ—ਨਾ
 ਬੋਲਣ—ਯੋਗ ਬੋਲੀ, ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਲਮਾ । ਕੁੱਠਾ—ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ
 ਹੋਇਆ । ਕਾਰ—ਲਕੀਰ । ਕੂੜਿਆਰ—ਝੂਠੇ । ਮਤੁ ਭਿਟੈ—ਮਤਾਂ
 ਭਿਟਿਆ ਜਾਵੇ । ਫਿਟੈ—ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਤਨਿ ਫਿਟੈ—ਖਰਾਬ ਹੋਏ

ਹੋਏ (ਜੰਦੇ) ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਫੌੜ—ਮੰਦੇ ਕੰਮ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਮਨਿ—ਜੂਠੇ—ਜੂਠੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਜੂਠੇ, ਮਨ ਦੇ ਜੂਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ।

ਅਰਥ : ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ (ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਾਕਮ) ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੀ ਜਨੇਊ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਜ਼ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਬਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਕੇ ਸੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹ ਬਰਾਹਮਣ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭਾ ਹੀ ਉਠ ਗਈ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਸਭ ਥਾਈਂ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਪਰਧਾਨ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਉਦਾਲੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਲੜ ਵਾਲੀ ਧੋਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਛੁਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣ ਪੂਜਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣ—ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ (ਅਰਥੀ) ਵਿਚਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਚੌਂਕਾ ਲਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਾਲੇ ਲੀਕਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਚੌਂਕਾ ਭਿੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।” ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਜੂਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੁਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ

ਆਖ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ
ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ । ੨ ।

ਪਉੜੀ

ਚਿਤੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੇ ਵਖਿ ਨਦਰਿ ਹੇਠਿ ਚਲਾਇਦਾ ।

ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ॥

ਵਡਹੁ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਇਦਾ ॥

ਨਦਰਿ ਉਪਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਰਾਇਦਾ ॥

ਦਰਿ ਮੰਗਨਿ ਭਿਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥ ੧੬ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਚਿਤੈ ਅੰਦਰਿ—ਚਿਤ ਵਿਚ, ਧਿਆਨ ਵਿਚ ।
ਚਲਾਇਦਾ—ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੋਰਦਾ, ਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ । ਵਡਹੁ ਵਡਾ—
ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ । ਵਡ—ਵੱਡਾ । ਮੇਦਨੀ—ਪਿਰਥਵੀ, ਧਰਤੀ, ਸਰਿਸ਼ਟੀ ।
ਸਿਰੇ ਸਿਰਿ—ਆਪੇ ਆਪਣੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ, ਥਾਉਂ ਥਾਈਂ ।
ਧੰਧੈ—ਕੰਮ ਵਿਚ । ਉਪਠੀ—ਪੁੱਠੀ । ਸੁਲਤਾਨ—ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ । ਘਾਹੁ
ਕਰਾਇਦਾ—ਕੱਖ ਜਿਨਾ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਦਰਿ ਦਰ ਉਤੇ ।
ਮੰਗਨਿ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਭਿਖ—ਭਿਛਿਆ, ਖੈਰ । ਨ ਪਾਇਦਾ—ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ।

ਅਰਥ : ਸਭ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ
ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ
ਕਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ (ਭਾਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ),
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਪਿਰਥਵੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਉਂ ਥਾਈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ
ਕੰਮ ਧੰਧੇ ਵਿਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੋੜ ਲਵੇ
(ਭਾਵ, ਕਰੋਪਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ), ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਜਿਹੇ ਹੋਲੇ

ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ: ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰ
ਦਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।

(੧੭)

ਸਲੋਕ ਮ: ੧

ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਹੈ ਘਰੁ ਮੁਹਿ ਪਿਤਰੀ ਦੇਇ ॥

ਅਗੈ ਵਸਤੁ ਸਿਵਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ ॥

ਵਚੀਅਹਿ ਹਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇਇ ॥

ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਿ ਖਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇਇ ॥੧॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਮੋਹਾਕਾ—ਚੋਰ। ਮੁਹੈ—ਲੁੱਟੇ। ਮੁਹਿ—ਲੁਟ ਕੇ।
ਪਿਤਰੀ—ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਦਾਦਾ, ਮਰ ਚੁਕੇ ਵਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗੈ—
ਅਗਲੇ ਜਹਾਨੇ। ਵਸਤੁ—ਚੀਜ਼, ਸ਼ੈ। ਸਿਵਾਣੀਐ—ਪਛਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ—ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਵਚੀਅਹਿ—ਵੱਢੇ
ਜਾਣ। ਦਲਾਲ—ਬਰਾਹਮਣ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਪੁਚਾ—
ਉਣ ਲਈ ਦੱਛਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਫੀ—ਇਨਸਾਫ।
ਜਿ—ਜੋ ਕੁਝ। ਘਾਲੇ—ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥ : ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵੇ। (ਕਿਸੇ
ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਵੇ), ਅਤੇ ਘਰ ਲੁਟ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈ ਪਛਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਲ ਚੁਰਾਇਆ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ
ਵੀ ਓਥੇ ਹੋਨਗੇ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਹਮਣ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਛਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈ
ਅਗਲੇ ਜਹਾਨੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਪਾਸ ਪੁਚਾਈ ਸੀ, ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣ। ਹੇ ਨਾਨਕ !

ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਤਾਂ ਉਹੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਏਥੇ ਆਪ ਖੱਟਦਾ
ਕਮਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥੀਂ ਦੋਂਦਾ ਹੈ ।

ਮ: ੧

ਜਿਉ ਜੇਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰ ॥

ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖਿ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ਸੂਚੇ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਹਨਿ ਜਿ ਪਿੰਡਾ ਧੋਇ ॥

ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥ ੨ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਜੇਰੂ—ਇਸਤਰੀ । ਸਿਰਨਾਵਣੀ—ਨਹਾਉਣੀ,
ਮਾਰਵਾਰੀ, ਕੱਪੜੇ, ਰਿਤੂ । ਵਾਰੇ ਵਾਰ—ਮੁੜ ਮੁੜ । ਹਰ ਮਹੀਨੇ । ਜੂਠੇ-
ਝੂਠੇ ਦੇ । ਜੂਠਾ—ਝੂਠ । ਮੁਖਿ—ਮੂੰਹ ਵਿਚ । ਵਸੇ—ਵੱਸਦਾ
ਹੈ । ਸੂਚੇ—ਸੁੱਚੇ, ਪਵਿਤਰ । ਏਹਿ—ਅਜੇਹੇ ਮਨੁੱਖ । ਨ
ਆਖੀਅਹਿ—ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ । ਬਹਨਿ—ਥੈਠਦੇ (ਥੈਠ ਜਾਂਦੇ) ਹਨ ।
ਜਿ—ਜਿਹੜੇ । ਸੇਈ—ਉਹੋ ਹੀ । ਜਿਨ ਮਨਿ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ।
ਸੋਇ—ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ।

ਅਰਥ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਨਹਾ-
ਉਣੀ (ਮਾਰਵਾਰੀ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪੇ
ਹੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸਦਾ
ਝੂਠ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਅਜੇਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸੂਚੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ
ਥੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਪਵਿਤਰ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ।

ਪਉੜੀ

ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਉਣੇ ਵੇਗ

ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ॥

ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ

ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰਿ ਪਸਾਰਿਆ ॥

ਚੀਜ਼ ਕਰਨਿ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ

ਹਰਿ ਬੁਝਿਨਿ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ॥

ਕਰਿ ਫੁਰਮਾਇਸਿ ਖਾਇਆ

ਵੇਖਿ ਮਹਲਤਿ ਮਰਣੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥

ਜਰੁ ਆਈ ਜੋਬਨਿ ਹਾਰਿਆ ॥ ੧੭ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਤੁਰੇ—ਘੋੜੇ । ਖਲਾਣੇ—ਕਾਠੀਆਂ ਸਮੇਤ । ਪਉਣ
ਵੇਗ—ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਵਾਲੇ, ਹਵਾ ਜਿਹੀ ਤਿਖੀ ਚਾਲ ਵਾਲੇ । ਹਰ
ਰੰਗੀ—ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ । ਹਰਮ—ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਹਿਲ,
ਰਣਵਾਸ । ਸਵਾਰਿਆ—ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ । ਮੰਡਪ—ਮਹੱਲ, ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ,
ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰਿ ਪਸਾਰਿਆ—ਪਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ । ਚੀਜ਼—ਚੋਜ਼,
ਮੌਜਾਂ,—ਤਮਾਸ਼ੇ । ਹਾਰਿਆ—ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਰਿ—ਕਰ ਕੇ ।
ਫੁਰਮਾਇਸ਼—ਹੁਕਮ । ਵੇਖਿ ਮਹਲਤਿ—ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ । ਜਰੁ
ਬੁਝੇਪਾ । ਜੋਬਨਿ ਹਾਰਿਆ—ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ।

ਅਰਥ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਵਰਗੀ
ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਣਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਪਸਾਰੇ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਠੇ, ਮਹਿਲ,
ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਿਕ ਪਸਾਰੇ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ
ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਨਦੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਨਮ ਹਾਰ ਬਹਿੰਦੇ (ਅਜਾਈ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੇ)
ਹਨ । ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬੁਝੇਪਾ ਆ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੧੭ ।

(੧੮)

ਸਲੋਕੁ ਮ, ੧

ਜੇਕਰਿ ਸੂਤਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕੁ ਹੋਇ ॥
ਗੋਹੈ ਅਤੇ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰਿ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥
ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕਾਇ ॥
ਸੂਤਕੁ ਕਿਉਕਰਿ ਰਖੀਐ ਸੂਤਕੁ ਪਵ ਰਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕੇ ਸੂਤਕੁ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ
ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ ॥ ੧ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸੂਤਕੁ—ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਭਿਟ । ਸਭ ਤੋ—ਸਭ ਥਾਈਂ । ਜੇਤੇ—ਜਿੰਨੇ । ਜੀਆ ਬਾਝੁ—ਜੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਪਹਿਲਾ—ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ । ਜਿਤੁ—ਜਿਸ ਨਾਲ । ਸਭੁ ਕੋਇ—ਸਭ ਕੋਈ, ਹਰ ਕੋਈ । ਰਸੋਇ—ਰਸੋਈ ਵਿਚ । ਏਵ—ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ—ਧੋ ਕੇ ਲਾਧ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਰਥ : ਜੇ ਸੂਤਕ ਮੰਨ ਲਈਏ (ਭਾਵ, ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾਲ ਭਿੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲਕੜੀ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਕਰ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, (ਜੋ ਚੁਲ੍ਹੇ ਆਦਿ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) । ਅੰਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ । (ਰਿੰਨਣ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚਲੋਂ ਜੀਵ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ

ਹਨ)। ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਕਿਵੇਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸੂਤਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧੋ ਕੇ ਲਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮ: ੧

ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਲੋਭੁ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥

ਅਖੀ ਸੂਤਕੁ ਵਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪੁ ॥

ਕੰਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕਨਿ ਪੈ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜਮਪੁਰਿ ਜਾਹਿ ॥ ੨ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਲੋਭੁ—ਲਾਲਚ । ਜਿਹਵਾ—ਜੀਭ, ਜ਼ਬਾਨ । ਕੂੜੁ—ਝੂਠ । ਅਖੀ—ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਲਈ । ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ—ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ । ਕੰਨੀ—ਕੰਨਾਂ ਲਈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ । ਕੰਨਿ—ਕੰਨ ਵਿਚ । ਲਾਇਤਬਾਰੀ—ਚੁਗਲੀ । ਪੈ ਖਾਹਿ—ਪਏ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ । ਹੰਸਾ—ਰੂਹਾਂ । ਜਮਪੁਰਿ—ਜਮਪੁਰੀ, ‘

ਅਰਥ : ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ (ਭਾਵ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਿੱਟਣ ਵਾਲਾ) ਲਾਲਚ ਹੈ; ਜੀਭ ਦਾ ਸੂਤਕ (ਭਾਵ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਭਿੱਟੀ ਹੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਝੂਠ ਹੈ; ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਸੂਤਕ ਜਾਂ ਭਿੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ; ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਖਾਂਦੇ (ਸੁਣਦੇ) ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੱਝ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਮ: ੧

ਸਭੇ ਸੂਤਕੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ਦਿਤੋਨੁ ਰਿਜਕੁ ਸੇਖਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਿਆ

ਤਿਨ੍ਹਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹਿ ॥ ੩ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਦੂਜੇ—ਇਕ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੂਜੇ । ਦਿਤੋਨੁ—ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : ਸੰਬਾਹਿ—ਪੁਚਾ ਕੇ, ਅਪੜਾ ਕੇ । ਜਿਨ੍ਹੀ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ । ਗੁਰਮੁਖਿ—ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਕਰਕੇ ।

ਅਰਥ : ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ, ਜੋ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ । ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਤਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ । (ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ), ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਪੁਚਾਇਆ (ਮੁਹੱ-ਈਆ ਕੀਤਾ) ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਕਰਕੇ (ਭਾਵ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ) ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ।

ਪਉੜੀ

ਸਤਿਗੁਰ ਵਡਾ ਕਰਿ ਸਾਲਾਹੀਐ

ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਵਡੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ॥

ਸਹਿ ਮੇਲੈ ਤਾ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਮਨਿ ਵਸਾਈਆ ॥

ਕਰ ਹੁਕਮੁ ਮਸਤਕਿ ਹਥ ਧਰਿ

ਵਿਚਹੁ ਮਾਰਿ ਕਢੀਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ॥

ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨਉਨਿਧੀ ਪਾਈਆ ॥ ੧੮ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਵਡਾ ਕਰਿ—ਵੱਡਾ ਆਖ ਕੇ । ਵਡੀਆ ਵਡਿਆ-
ਈਆ—ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਗੁਣ । ਸਹਿ—ਸਹੁ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ
ਨੇ । ਮੇਲੇ—ਮਿਲਾਏ ਹਨ । ਨਦਰੀ ਆਈਆ—ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ
(ਦਿੱਸਦੀਆਂ) ਹਨ । ਮਸਤਕਿ—ਮਥੇ ਉਤੇ । ਧਰਿ—ਧਰ ਕੇ । ਸਹਿ
ਤੁਠੇ—ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੁੱਠਣ ਨਾਲ । ਨਉਨਿਧੀ—ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋ ਨੌਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਾਈਆ—ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ
ਹਨ, ਨੌਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।

ਅਰਥ : ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖ ਕੇ ਸਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਗੁਣ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਅੱਖੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਥੇ ਉਤੇ ਰੱਖ
ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ
ਔਗੁਣਾਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ । ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁੱਠਣ
ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ । ੧੮ ।

(੧੯)

ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧

ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਆਪਿ ਹੋਇ ਸੁਚੈ ਬੈਠਾ ਆਇ ।
ਸੁਚ ਅਗੈ ਰਖਿਓਨੁ ਕੋਇ ਨ ਭਿਟਿਓ ਜਾਇ ॥
ਸੁਚਾ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇਵਿਆ ਲਗਾ ਪੜਣਿ ਸਲੋਕੁ ॥
ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੁ ਏਹੁ ਲਗਾ ਦੋਖੁ ॥
ਅੰਨੁ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੇਤਰੁ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣੁ ॥
ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਘਿਰਤੁ ॥ ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕੁ ਪਵਿਤੁ ॥

ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨੁ ਗਡਿਆ ਬੁਕਾ ਪਈਆ ਤਿਤੁ ॥

ਜਿਤੁ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਉਚਰਹਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤੁ ਮੁਖਿ ਬੁਕਾ ਪਾਹਿ ॥ ੮ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ ; ਪਹਿਲਾ—ਪਹਿਲਾਂ। ਸੁਚਾ ਆਪਿ ਹੋਇ—ਆਪ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ। ਸੁਚੈ—ਸੁੱਚੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿਚ। ਸੁਚੈ—ਸੁੱਚੇ (ਪਵਿਤਰ) ਭੋਜਨ ਦੇ ਥਾਲ ਕੋਲੀਆਂ ਆਦਿ। ਕੋਇ ਨ ਭਿਟਿਓ ਜਾਇ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਭਿਟਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਵਿਆ—ਖਾਧਾ। ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ—ਗੰਦੇ ਥਾ ਤੇ। ਦੋਖੁ—ਦੋਸ਼, ਉਲਾਹਮਾ। ਦੇਵਤਾ—ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ, ਪੂਜਣ-ਯੋਗ: ਪਵਿੱਤਰ ਪਦਾਰਥ। ਬੈਸੰਤਰੁ—ਅੱਗ। ਘਿਰਤ—ਘਿਓ। ਪਾਕੁ—ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੈ, ਪਕਵਾਨ। ਤਨੁ—ਸਰੀਰ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੈਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ)। ਗਡਿਆ—ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਤਿਤੁ—ਉਸ ਉੱਤੇ। ਜਿਤੁ ਮੁਖਿ—ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਉਚਰਹਿ—ਉਚਰਦੇ। ਰਸ ਖਾਰਿ-ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਵੈ—ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।

ਅਰਥ ; ਬਰਾਹਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿਚ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਥਾਲ ਲਿਆ ਰਖੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਭਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਾਹਮਣ ਫੇਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸੁਚਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਗੰਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਥਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਤੇ ਆਇਆ? ਅੰਨ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਲੂਣ ਚਾਰੇ ਦੇਵਤੇ। ਭਾਵ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਪੰਜਵਾਂ ਘਿਉ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚਹੁੱਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ

[ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਵਿਤਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ] ਪਾਪੀ ਮਨੁਖ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਥੁਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਆਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਵੀ ਥੁਕਾਂ [ਫਿਟਕਾਰਾਂ] ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮ ੧

ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥

ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥

ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡਿ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥

ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ॥

ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੁ ਉਪਜੈ ਭੰਡੈ ਥਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

ਜਿਤੁ ਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰਿ ॥

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥ ੨ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਭੰਡ—ਭਾਂਡਾ, ਪਾਤਰ, ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਭ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਭੰਡਿ—ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ। ਜੰਮੀਐ—ਜੰਮੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਮੀਐ—ਨਿੰਮੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਰਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣੁ—ਮੰਗਣੀ, ਕੁੜਮਾਈ। ਭੰਡਹੁ—ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਰਾਹੁ—ਰਸਤਾ, ਸਿਲਸਿਲਾ, ਮਨੁਖ ਸਰੋਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਭਾਲੀਐ—ਲੱਭੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਧਾਨੁ—ਬੰਧੋਜ, ਕਾਇਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਜਿਤੁ—ਜਿਸ ਤੋਂ।

ਜੰਮਹਿ—ਜੰਮਦੈ ਹਨ । ਰਾਜਾਨ—ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ । ਬਾਝੁ—
 ਬਿਨਾਂ । ਬਾਹਰਾ—ਬਿਨਾਂ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ । ਸਾਲਾਹੀਐ—
 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੱਸ ਕਰੀਏ । ਭਾਗਾਰਤੀ—ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਭਾਗਾਂ
 ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲ ਰੰਗਤ । ਚਾਰਿ—ਸੁੰਦਰ । ਤਿਤੁ ਸਚੈ
 ਦਰਬਾਰਿ—ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ।

ਅਰਥ : ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੀਦਾ (ਜਨਮ ਲਈਦਾ) ਹੈ;
 ਇਸਤਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ
 ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁਖ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ।
 ਜੇ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਲੱਭੀਦੀ ਹੈ । ਇਸਤਰੀ
 ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁਖਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਧੋਜ ਜਾਂ ਇਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ,
 ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁਖ ਦਾ ਘਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ
 ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) । ਉਸ ਨੂੰ (ਭਾਵ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ)
 ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ
 (ਭਾਵ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ, ਭਾਜੇ ਆਦਿ) ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
 ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ
 ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ (ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਦਾ
 ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੱਚਾ ਰਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ
 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ । ਜੋ ਵੀ (ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼) ਆਪਣੇ
 ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੱਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ (ਚਿਹਰੇ)
 ਉਪਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ
 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ੨ ।

ਪਉੜੀ

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ

ਜਿਸੁ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣਿ ਕਢੀਐ ॥

ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ
 ਆਪੋ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੇਵੀਐ ॥
 ਜਾ ਰਹਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤੁ ਜਗਿ
 ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਰਬਿ ਹੰਢੀਐ ॥
 ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨ ਆਖੀਐ
 ਪੜਿ ਆਖਰੁ ਏਹੋ ਬੁਝੀਐ ॥
 ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨ ਲੁਝੀਐ ॥ ੧੯ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸੰਢੀਐ—ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਈਦਾ ਹੈ, ਭਰੀਦਾ ਹੈ ।
 ਐਤੁ ਜਗਿ—ਐਸ (ਇਸ) ਜਗਤ ਵਿਚ । ਕਾਇਤੁ—ਕਾਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ ।
 ਗਾਰਬਿ—ਗਰਭ ਵਿਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ । ਹੰਢੀਐ—ਪਏ ਫਿਰੀਏ, ਖਪੀਏ ।
 ਲੁਝੀਐ—ਝਗੜੀਏ ।

ਅਰਥ : ਹਰ ਕੋਈ (ਕੀ ਮਰਦ ਤੇ ਕੀ ਤੀਵੀਂ) ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
 ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਪਰਾਣੀ ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ
 ਦਸੋ ਖਾਂ ਭਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ । ਹਰੇਕ (ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ) ਨੂੰ
 ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
 ਜਦ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ
 ਵਿਚ ਪਏ ਫਿਰੀਏ ਜਾਂ ਖਪਦੇ ਫਿਰੀਏ ? ਕੇਵਲ ਇਹ ਅੱਖਰ (ਭਾਵ
 ਉਪਦੇਸ਼) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
 ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ੧੯ ।

(੨੦)

ਨਾਨਕ ਫਿਕੈ ਬੋਲਿਐ ਤਨੁ ਮਨੁ ਫਿਕਾ ਹੋਇ ॥
 ਫਿਕੈ ਫਿਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿਕੈ ਫਿਕੀ ਸੋਇ ॥

ਫਿਕਾ ਦਰਗਹ ਸਟੀਐ ਮੁਹਿ ਥੁਕਾ ਫਿਕੇ ਪਾਇ ॥

ਫਿਕਾ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਫਿਕੇ ਬੋਲਿਐ—ਫਿੱਕਾ (ਰੁੱਖਾ) ਬੋਲਣ ਨਾਲ ।
ਫਿਕੇ—ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਸਦੀਐ—ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਕੇ—ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣ
ਵਾਲੇ ਦੀ । ਸੋਇ—ਸੁਹਰਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ । ਪਾਣਾ—ਜੁੱਤੀਆਂ ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਨਾਨਕ : ਰੁੱਖੇ ਬਚਨ ਆਖਣ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਦਾ ਤਨ
ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ
ਵੀ ਰੁੱਖੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖੇ ਆਦਮੀ ਦੀ
ਸੁਹਰਤ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਰੱਬ
ਦੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਧੱਕਿਆ ਰੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ
ਥੁੱਕਾਂ (ਫਿਟਕਾਰਾਂ) ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਰੁੱਖੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ੧ ।

ਮ : ੧ ।

ਅੰਦਰਹੁ ਝੁਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰਿ ਫੈਲੁ ॥

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਹਿ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲੁ ॥

ਜਿਨ੍ਹ ਪਟੁ ਅੰਦਰਿ ਬਾਹਰਿ ਗੁਦੜੁ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰਿ ॥

ਤਿਨ੍ਹ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਰਬ ਸਤੀ ਦੇਖਣ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਰੰਗਿ ਹਸਹਿ ਰੰਗਿ ਰੇਵਹਿ ਚੁਪ ਭੀ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ॥

ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝੁ ਸਚੇ ਨਾਹਿ ॥

ਦਰਿ ਵਾਟ ਉਪਰਿ ਖਰਚੁ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇਇ ਤ ਖਾਹਿ ॥

ਦੀਬਾਨੁ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲੁ ॥

ਦਰਿ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀੜਿ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲੁ ॥੨॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਪੈਜ—ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾਮਵਰੀ। ਫੇਲ੍ਹ—ਪਸਾਰਾ, ਵਿਖਾਵਾ।
 ਪਟੁ—ਰੇਸ਼ਮ। ਗੁਦੜ—ਗੋਦੜਾ, ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਤੇ—ਉਹ।
 ਸੰਸਾਰਿ—ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ। ਨੇਹੁ—ਪ੍ਰੇਮ। ਸੇਤੀ—ਨਾਲ। ਦੇਖਨੇ ਵੀਚਾਰਿ—
 ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ
 ਕੇਰੀ-ਕਿਸੇ ਦੀ। ਨਾਹ-ਖਸਮ। ਦਰਿ-ਦਰ ਤੋਂ। ਵਾਟ ਉਪਰਿ-ਰਾਹ
 ਵਿਚ। ਜਬੈ—ਜਦ। ਦੇਇ—ਦੇਵੇ, ਦੋਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਬਾਨੁ—ਅਦਾਲਤ।
 ਹਮਾ ਤੁਮਾ—ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ। ਜਿਉ ਤੇਲੁ—ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਪੀੜੀਦਾ (ਪੀੜ ਕੇ
 ਕੱਢੀ ਦਾ ਹੈ)।

ਅਰਥ : ਜੋ ਮਨੁਖ ਮਨੋਂ ਤਾਂ ਬੂਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੂੜੀ ਇੱਜ਼ਤ
 ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵਾ ਬਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ
 ਭਾਵੇਂ ਅਠਾਹਠ (ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਪਟ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ,
 ਤਰਸ ਆਦਿ ਕੌਮਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ), ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ
 ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਰਾਂ ਲਮਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਬਾਹਰੋਂ
 ਰੁੱਖੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ), ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ (ਨੇਕ) ਹਨ। ਪਰ-
 ਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ
 ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ
 ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ
 ਹੁੰਦੀ)। ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਕਦ ਰੱਸਦੇ ਹਨ
 ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੀ ਕਦੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੀ ਕਦੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ
 ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ
 ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਰਾਹੇ ਪਏ
 ਉਹ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੇਜ਼ੀ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਭਾਵ,
 ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ) ਮੰਗਦੇ ਹਨ; ਜਦ ਉਹ ਦੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
 ਓਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਇਕੋ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ); ਉਸ ਦੇ ਚਰ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਵੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਚਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੀੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਪੀੜੀਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੰਦਿਆ ਵਿਚੋਂ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ)।

ਪਉੜੀ

ਆਪ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ
ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ॥
ਦੇਖਹਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ
ਧਰਿ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ ॥
ਜੇ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ
ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥
ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਰਿ
ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥
ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਕਰਣਾ—ਰਚਨਾ, ਸਰਿਸਟੀ। ਕਲ—ਕਲਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸੱਤਿਆ। ਤੈ—ਤੂੰ। ਧਰਿ—ਧਰ ਕੇ। ਸਾਰੀ—ਚੋਪੜ ਦੀ ਨਰਦ। ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ—ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਛੇੜੇ

ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਚਿਤੀ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿੰਦ ਰੂਪ ਸੱਤਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਰੂਪ ਚੌਪੜ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦ ਤੇ ਪਰਾਣ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਸੁਆਰੀਏ, (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ-ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰੀਏ)। ੨੦।

(੨੧)

ਸਲਤੁ ਮ: ੨॥

ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਢੀਐ ਸਦਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਿ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹਇ ॥

ਆਸਕੁ ਏਹੁ ਨ ਆਖੀਐ ਜਿ ਲਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਇ ॥੧॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਕਿਨੇਹੀ—ਕਿਹੋ ਜੇਹੀ। ਆਸਕੀ—ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ। ਦੂਜੇ—ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਆਸਕੁ—ਆਸ਼ਕ, ਪ੍ਰੇਮੀ। ਕਾਢੀਐ—ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹੈ ਸਮਾਇ—ਮਸਤ ਰਹੇ, ਲੀਨ ਰਹੇ। ਚੰਗੇ—ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਮੰਦੇ—ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਜਿ ਜੇ। ਸੋਇ—ਉਹ ਮਨੁੱਖ।

ਅਰਥ : ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਪਵੇ (ਭਾਵ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ

ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ (ਆਸ਼ਕ) ਉਹ ਹੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹੇ (ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹੇ)। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ (ਭਾਵ ਸੁਖ) ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਮੰਦੇ ਕੰਮ (ਭਾਵ, ਦੁੱਖ) ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਕ (ਪ੍ਰੇਮੀ) ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ੧।

ਮ: ੨॥

ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬ ਦੋਵੈ ਕਟੇ ਮੁੰਦਹੁ ਘੁਬਾ ਜਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਦੋਵੈ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥੨॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸਲਾਮੁ—ਨਮਸਕਾਰ, ਨਿਮਰਤਾ। ਜਬਾਬ—ਨਾਂਹ-ਨਕਾਰ ਮੰੜ, ਇਤਰਾਜ਼। ਮੁੰਦਹੁ—ਮੁੱਢਾਂ, ਉੱਕਾ ਹੀ। ਦੋਵੈ—ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ।

ਅਰਥ : ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ (ਸੁਖ ਵੇਲੇ) ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ (ਦੁੱਖ ਔਖ ਵੇਲੇ) ਅਗੋਂ ਉਜ਼ਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ (ਭਾਵ, ਗਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਲਈ ਸਤਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਅਗੋਂ ਉਰਾ ਪਰਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼) ਗਲਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ੨।

ਪਉੜੀ

ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ

ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ॥

ਜਿਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ
 ਸਾ ਘਾਲੁ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ ॥
 ਮੰਦਾ ਮੂਲਿ ਨ ਕੀਚਈ
 ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ॥
 ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲਿ ਨ ਹਾਰੀਐ
 ਤੇਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ।
 ਕਿਛੁ ਲਾਹੇ ਉਪਰਿ ਘਾਲੀਐ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਜਿਤੁ—ਜਿਸ ਨੂੰ । ਸੇਵਿਐ—ਸੇਵਣ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ
 ਕੀਤਿਆਂ । ਸਮਾਲੀਐ—ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
 ਜਿਤੁ—ਜਿਸ ਨਾਲ । ਸਾ—ਉਹ । ਘਾਲੁ—ਮਿਹਨਤ, ਕਮਾਈ ।
 ਘਾਲੀਐ—ਕਰੀਏ, ਕਮਾਈਏ । ਮੂਲਿ ਨਾਂ ਕੀਚਈ—ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ
 ਕਰੀਏ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰਿ
 ਨਿਹਾਲੀਐ—ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ
 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਉ—ਜਿਵੇਂ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹਾਰੀਐ—ਨਾ ਟੁੱਟ । ਤੇਵੇਹਾ—ਉਹੋ
 ਜਿਹਾ । ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ—ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਜਾਂ ਖੇਡ ਖਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
 ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਘਾਲੀਐ—ਘਾਲ ਘਾਲਣੀ (ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ)
 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਅਰਥ : ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ
 ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ
 ਅਸਾਂ ਆਪ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ? (ਭਾਵ,
 ਜਦ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆਪ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ
 ਕਰੀਏ ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਣਾ ਪੈਣਾ
 ਹੈ ।) ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੂੰਘੀ
 ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਦਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਇਸ ਮਾਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਇਉਂ
ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਸਮ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁਟੇ, ਸਾਡੀ ਉਸ
ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ । ਸਾਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ
ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । ੨੧ ।

(੨੨)

ਸਲੋਕ ਮ. ੨

ਚਾਕਰ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬੁ ਵਾਦੁ ॥

ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਦੁ ॥

ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਵਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿਛੁ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ

ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ੧ ॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਚਾਕਰੀ—ਨੌਕਰੀ । ਨਾਲੇ—ਨਾਲ ਹੀ । ਗਾਰਬ—
ਗ਼ਰਬ ਵਾਲਾ, ਹੰਕਾਰ—ਭਰਿਆ । ਵਾਦੁ—ਝਗੜਾ, ਬਹਿਸ । ਘਣੇਰੀਆ—
ਬਹੁਤੀਆਂ । ਸਾਦੁ—ਪਰਸੰਨਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ । ਆਪੁ—ਆਪਣਾ, ਆਪ, ਆਪਾ
ਭਾਵ, ਹਉਮੈ, ਅਪਣੱਤ । ਤਾਂ—ਤਾਂ, ਤਦੋਂ । ਮਾਨੁ—ਆਦਰ, ਇੱਜ਼ਤ ।
ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾ—ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਨ
ਲਾਈ ਹੈ । ਤਿਸੁ—ਉਸ ਨੂੰ । ਲਗਾ ਸੋ—ਸੋ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ।

ਅਰਥ : ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗੇ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ—ਭਰਿਆ ਝਗੜਾ [ਆਕੜ
ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ] ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਸੰਨਤਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਾ ਭਾਵ (ਹਉਮੈ) ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਕ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਭੇ ਨਾਨਕ ! ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਟਹਿਲ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੧ ।

ਮ, ੨

ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸੁ ਉਗਵੇ

ਮੁਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ॥

ਬੀਜੇ ਬਿਖੁ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ

ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਨਿਆਉ । ੨ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਜੀਇ—ਜੀ ਵਿਚ, ਮਨ ਵਿਚ । ਉਗਵੇ—ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੁਹ ਕਾ ਕਹਿਆ—ਮੂੰਹ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਬਾਨੀ ਜਬਾਨੀ ਆਖੀ ਗੱਲ । ਵਾਉ—ਹਵਾ, ਬੰਬਾ, ਖਾਲੀ, ਬਾਅਰਥ । ਨਿਆਉ—ਨਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ।

ਅਰਥ : ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਉੱਤਰ ਉੱਤਰ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਸੱਖਣੀ ਜਾਂ ਬਿਅਰਥ ਹੈ । ਬੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ, ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ! ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ?

ਮ. ੨

ਨਾਲਿ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥

ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥

ਵਸਤੁ ਅੰਦਰਿ ਵਸਤੁ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸਿ ॥

ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥

ਕੂੜਿ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਵਿਗਾਸਿ ॥੩॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਨ ਆਵੇ ਰਾਸਿ-ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ । ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ-ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤੇਹੋਂ ਵਰਤੋਂ—ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ! ਉਹੋ ਜੇਹੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਿਰਜਾਸਿ-ਨਿਰਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਪਰਖ ਪਰਤਾ ਕੇ । ਸਮਾਵੇ-ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਾਸਿ—ਲਾਭ, ਵੱਖਰੀ, ਪਾਸੇ । ਸੇਤੀ-ਨਾਲ । ਬਣੈ—ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਬਦੀ ਹੈ । ਕੂੜਿ ਕਮਾਣੈ-ਠੱਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੱਖਾ ਫਰੋਬ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ । ਵਿਗਸੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਰਥ : ਕਿਸੇ ਅਵਾਣ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ । (ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ) । ਉਹ ਅਵਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਜਬ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਕ ਪਰਖ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ।

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਢ ਦੇਈਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਗੇ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਫਬਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਧੱਖੇ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਠੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) । ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੩ ।

ਮ. ੨

ਨਾਲਿ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ॥

ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਬੇਹੁ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਵਡਾਰੂ-ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਡਾ ਮਨੁਖ ।
ਨਿਹੁ-ਪਿਆਰ । ਥਾਉ ਨ ਥੇਹ-ਥਾਂ ਨਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਖੁਰਾ ਨਾ ਖੋਜ ।

ਅਰਥ : ਅੰਵਾਣ ਨਾਲ ਮਿਤਰਤਾ ਪਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ
ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ
ਉਤੇ ਲਕੀਰ ਵਾਹੁਣੀ, ਉਸ ਲਕੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ੪ ।

ਮ. ੨

ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮੁ ਆਣਿ ਨ ਸਕੈ ਰਾਸਿ ॥

ਜੇ ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਭੀ ਵੇਰਾਸਿ ॥ ੫ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਆਣਿ ਨ ਸਕੈ ਰਾਸਿ-ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੂਤ
ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦਾ । ਵੇਰਾਸਿ-ਉਲਟ ਪੁਲਟਾ ਖਰਾਬ ।

ਅਰਥ : ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਵਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਸ
ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੂਤ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਇਕ-ਅੱਧ ਗੱਲ
ਚੰਗੀ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ । ੫ ।

ਪਉੜੀ

ਚਾਕਰੁ ਲਗੇ ਚਾਕਰੀ

ਜੇ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਇ ।

ਹੁਰਮਤਿ ਤਿਸ ਨੇ ਅਗਲੀ

ਓਹ ਵਜਹੁ ਭਿ ਦੂਣਾ ਖਾਹਿ ॥

ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ

ਫਿਰਿ ਗੈਰਤਿ ਅੰਦਰਿ ਪਾਇ ॥

ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ

ਮੂਹੇ ਮੁਹਿ ਪਾਣਾ ਖਾਇ ॥

ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਤਾ ਖਾਵਣਾ

ਤਿਸੁ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਸਿ ॥

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲਈ

ਨਾਲਿ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ੨ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਖਸਮੇ ਭਾਇ--ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ।
ਹੁਰਮਤਿ—ਇਜ਼ਤ । ਅਗਲੀ—ਬਹੁਤ । ਵਜਹੁ—ਤਨਖਾਹ, ਵਜੀਫਾ ।
ਗ਼ਰੀਬਿ—ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ । ਅਗਲਾ—ਪਹਿਲਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ।
ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ—ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ । ਪਾਣਾ—ਜੁੱਤੀਆਂ ।

ਅਰਥ : ਨੌਕਰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੁਣੀ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮਾਲਕ
ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ
ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਗੁਆਹ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੂੰਹ ਉਤੇ
ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ
ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਹੀ ਭੁਜਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੨੨ ।

(੨੩)

ਏਹ ਕਨੇਹੀ ਦਾਤਿ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ॥

ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਾਮਾਤਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੇ ਮਿਲੈ ॥ ੧ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਕਿਨੇਹੀ—ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ । ਦਾਤਿ—ਬਖਸ਼ਿਸ਼ । ਆਪਸ

ਭੇ—ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ! ਕਰਮਾਤਿ—
ਬਖਸ਼ਸ਼, ਦਾਤ । ਤੁਠੇ—ਤੁਠਣ ਤੇ ।

ਅਰਥ : ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ (ਬਖਸ਼ਸ਼) ਹੋਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਹੀਲੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੀਏ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਦਾਤ
ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੁਠਣ ਤੇ ਮਿਲੇ । ੧ ।

ਮ : ੨

ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ

ਜਿਤੁ ਭਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਕਾਢੀਐ

ਜਿ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਜਿਤੁ—ਜਿਸ ਨਾਲ । ਜਾਇ—ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਹੋਵੇ ।
ਕਾਢੀਐ—ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿ—ਜਿਹੜਾ । ਸੇਤੀ—ਨਾਲ ।
ਸਮਾਇ—ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਅਰਥ : ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਸੇਵਕ
ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ । (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ
ਸੇਵਾ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ) ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਉਹੋ
ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਪਉੜੀ

ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ

ਹਰਿ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥

ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ

ਫਿਰਿ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ॥

ਇਕਨ੍ਹਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ

ਇਕਿ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹਹਿ ਬਿਸੀਆਰੁ ॥

ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ

ਹਉ ਕੈਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥

ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨਿ ਕੀਆ

ਫਿਰਿ ਤਿਸੁ ਹੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥ ੨੩ ॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਜਾਪਨੀ—ਜਾਪਦੇ । ਹਰਿ ਤਾ ਕੇ—ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ।
ਸਾਖਤੀ—ਬਣਾਵਟ. ਰਚਨਾ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਾਇ ਮਾਰ—ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।
ਗਲੀ—ਗਲੀ, ਗਲਾਂ ਵਿਚ । ਜੰਜੀਰੀਆ—ਸੰਗਲ । ਇਕਿ—ਕਈ ।
ਤੁਰੀ—ਘੋੜਿਆਂ ਉਤੇ । ਬਿਸੀਆਰ—ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ । ਹਉ—ਮੈਂ । ਕੇ
ਸਿਉ—ਕਿਸ ਅੱਗੇ । ਕਰੀ—ਕਰਾਂ । ਕਰਣਾ—ਸਰਿਸ਼ਟੀ । ਜਿਨ—ਜਿਸ ਨੇ ।
ਸਾਰ—ਸੰਭਾਲ ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਰਾਰਲੇ ਪਾਰਲੇ
ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਰਦਾ) ਹੈ । ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜੰਜੀਰ (ਸੰਗਲ) ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ
(ਭਾਵ, ਉਹ ਕੇਦ, ਗ਼ਲਾਮੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ), ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਘੋੜਿਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਐਸ ਕਰਦੇ ਹਨ) ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਸ ਅਗੇ ਕਰਾਂ ? ਹੇ
ਨਾਨਕ ! ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀ
ਸੰਭਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

(੨੪)

ਸਲੋਕ ਮ. ੧

ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਪੇ ਪੂਰਣੁ ਦੇਇ ॥

ਇਕਨੀ ਦੁਧੁ ਸਮਾਈਐ ਇਕ ਚੁਲੇ ਰਹਨਿ ਚੜੇ ॥

ਇਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨਿ ਇਕਿ ਉਪਰਿ ਰਹਨਿ ਖੜੇ ॥

ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥੧॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸਾਜੀਅਨੁ—ਉਸ ਨੇ ਸਾਜੇ (ਬਣਾਏ) । ਪੂਰਨੁ
ਦੇਇ—ਪੂਰਨਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਦਾ ਹੈ । ਇਕਨੀ—ਇਕਨਾਂ ਵਿਚ, ਕਈਆਂ
ਵਿਚ । ਸਮਾਈਐ—ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਨਿਹਾਲੀ—ਤੁਲਾਈ, ਗੱਦਾ, ਗਦੇਲਾ ।
ਪੈ ਸਵਨਿ—ਨਿੱਜਲ ਜਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ । ਨਦਰਿ—ਮਿਹਰ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ।

ਅਰਥ : ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ
ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਚੁੱਲੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ
ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਕਈ
ਗੱਦਿਆਂ ਗਦੇਲਿਆਂ ਉਪਰ ਨਿੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ
ਖਲੋਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਰਦਾ
ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ । ੧ ।

ਮਹਲਾ ੨ ॥

ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੈ ਆਪਿ ਜਾਈ ਭਿ ਰਖੈ ਆਪਿ ॥

ਤਿਸ ਵਿਚਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥

ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥੨॥

ਪਦ-ਅਰਥ : ਸਾਜੇ—ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਚਦਾ ਹੈ । ਜਾਈ—ਥਾਂ ਤੇ,

ਟਿਕਾ ਕੇ । ਤਿਸੁ ਉਸ । ਜੰਤ—ਜੀਵ । ਬਾਪਿ ਟਿਕਾ ਕੇ । ਉਬਾਪਿ—
ਉਠਾ ਕੇ, ਪੁੱਟ ਕੇ, ਢਾਹ ਕੇ, ਨਾਮ ਕਰ ਕੇ । ਸਭੁ ਕਿਛੁ—ਸਭ ਕੁਝ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ।

ਅਰਥ : ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ
ਵਿਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ
ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਹੋਰ ਕਿਸ ਅਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ ; ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ ? ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਵਡੇ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ

ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ

ਸੇ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੀਮੁ ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥

ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਧੁਰਿ ਛੋਡੀ ਤਿਨੇ ਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹਿ ਜਾਇ ॥

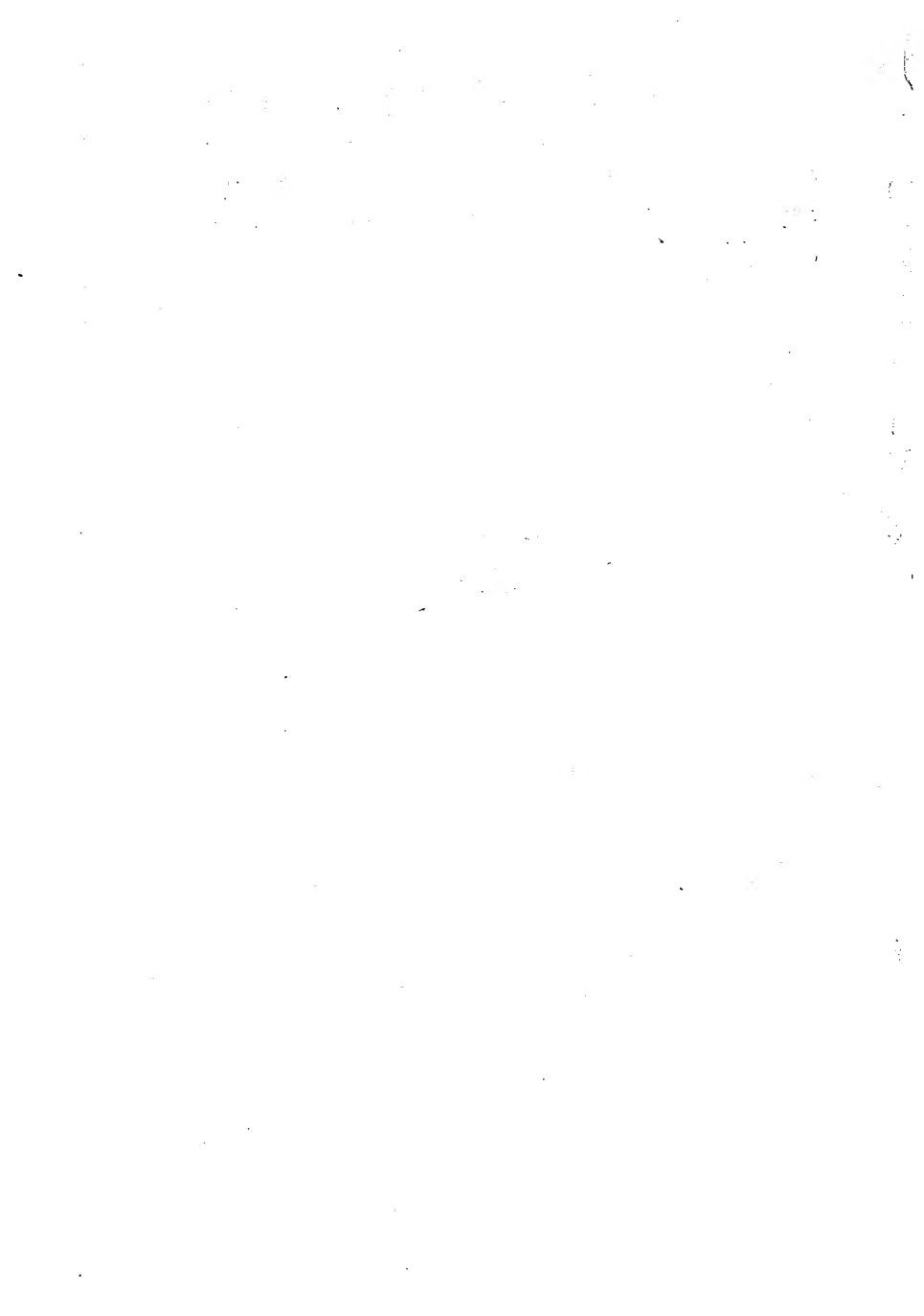
ਸੇ ਕਰੇ ਜਿ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥੨੪॥

ਪਦ—ਅਰਥ : ਵਡਿਆਈਆ—ਗੁਣ, ਸਿਫਤਾਂ । ਕਾਦਰੁ—ਕੁਦਰਤ
ਵਾਲਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ । ਕਰੀਮੁ—ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਦੇ—
ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਰਿਜਕੁ—ਰੋਜ਼ੀ । ਸੰਬਾਹਿ—ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ, ਲਿਆ ਕੇ,
ਅਪੜਾ ਕੇ । ਸਾਈ ਉਹੋ । ਧੁਰਿ—ਤੋਂ : ਤਿਨੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ।
ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ—ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਜਾਇ—ਥਾਂ । ਰਜਾਇ—ਮਰਜ਼ੀ ।

ਅਰਥ : ਵਡੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ) । ਉਹ ਆਪ
ਹੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ

ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਅਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਲਿਖ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਕ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ੨੪।

ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ

੧	ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਕ	ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਚਾਰ	੧੦-੦੭
੨	ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੇ ਨਾਵਲ (ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ)	ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ	੭-੫੦
੩	ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਫੀ ਅਨੁਭਵ	ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ	੩-੭੫
੪	ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਨਾਟਕ ਕਲਾ	ਅਗਮ ਜੋਤ ਸੇਖੋਂ	੫-੦੦
੫	ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਅੰਕ	ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਚਾਰ	੭-੫੦
੬	ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ (੧੮੫੦ ਤੋਂ ੧੯੭੧ ਤੱਕ)	ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ	੩-੭੫
੭	ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ੧੭੦੦-੧੮੫੦ ਤੱਕ	ਪ੍ਰੋ: ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ	੩-੭੫
੮	ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ੧੭੮੦ ਤੱਕ	ਡਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ	੩-੭੫
੯	ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ	ਡਾ: ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ	੩-੭੫
੧੦	ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ (੧੨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਪ੍ਰੋ: ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ		੭-੫੦
੧੧	ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤ ਚੰਦ (ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ)	ਸ਼: ਸ: ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ	੭-੫੦
੧੨	ਜਪੁਜੀ ਸਟੀਕ (ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ)	ਪ੍ਰੋ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ	੩-੮੦
੧੩	ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਟੀਕ	" "	੨-੫੦
੧੪	ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਵਿ ਕਲਾ (ਹਿੰਦੀ)	ਪ੍ਰੋ: ਪਦਮ ਜਲੰਧਰ	੧੦-੦੦
੧੫	ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਿੰਤਨ (ਹਿੰਦੀ)	ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਹਿਗਲ	੧੦-੦੦

ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਤਾ

ਲਾਹੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ, ਲੁਧਿਆਣਾ